四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

文獻通考卷一百十六五

詳校官編修臣李堯棟

編修臣程嘉謨覆勘

覆校官庶吉士臣陳墉

校對官中書臣高中

謄錄舉人臣沈以顯

文獻通考卷一百十五

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考十

圭璧符節璽印

虞舜輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后（輯斂瑞信也公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧五等諸侯執之以合符於天子而驗其信否也周禮天子執冒四寸以朝諸侯鄭氏注云名玉以冒以德覆冒天下也諸侯始受命天子錫以圭圭頭斜鋭其冒下斜

刻小大長短廣狹如之諸侯來朝天子以刻處冒其圭頭有不同者即辨其偽也既月盡此月日覲日日見也既見之後審之非偽則又班還其瑞以與天下正始也

程氏演繁露曰尚書大傳曰古者圭必有冒故瑁圭者天子與諸侯為瑞諸侯執所受圭以朝天子無過者復得以給使之歸國有過者留其圭三年已上御覽八百六　按大傳此言必有所本舜典之謂輯五瑞者即此之執圭而朝者也輯者斂之而上呼天子也又謂班瑞于羣后者即此之復與其圭以歸

者也第其有過留之三年者不見所出然大傳此言極有理也舜典下文東巡岱宗而覲五玉以朝者即與在朝而輯五瑞者同理也正義曰五瑞本受之於天子而還之謂如舜新以付改為舜臣與之正新君之始此亦有理然以上下文推之則不通矣四岳巡狩皆嘗斂玉而復授之矣至五器之斂復即是輯班之異名矣今獨於正月在都所班者為舜賜則巡狩之所如所復在已受新賜之後何

用再班也邪以此知大傳所言有理蓋分還留兩端以為賞罰也者其説有理也

按天子之所佩曰璽臣下之所佩曰印無璽書則九重之號令不能達之於四海無印章則有司之文移不能行之於所屬此後世之事也三代以前則未之聞上之所以示信於下者惟圭璧與符節而已封建則有圭璧諸侯朝於天子則執其所受之圭以合焉所謂天子執冒四寸以朝諸侯公執

桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧是也徵召則有符節掌節所謂掌守邦節而辨其用典瑞所謂珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅以治兵守是也二者皆重器故俱以玉為之古者人朴俗淳故雖有圭璧符節而其用甚簡必大朝會大徵發則以之示信後世巧詐日滋而防制益密故璽書印章之用甚煩而猶懼其不足以防姦莊周所謂焚符破璽而民朴鄙蓋有激也然則圭

璧葢符節璽印之類世徒見繪禮圖者繪天子諸
侯被冕服執圭璧遂以鎮圭桓圭以下為服飾之
具又見尚書有五玉三帛二生一死贄之説遂以
圭璧為贄見之物然皆非也舜典輯五瑞之下繼
之以班瑞修五禮五玉之下繼以如五器卒乃復
葢索之以別其偽而復還之耳春官大宗伯以玉
作六瑞以等邦國則自王執鎮圭至男執蒲璧以
禽作六摯以等諸臣則自孤執皮帛以至工商執

鷄六瑞在先六摯在後明圭璧非贄獻之物也故

今叙符節璽印而以圭璧先之

虞書言修五禮五玉三帛二生一死贄如五器卒

乃復孔注五器即五玉五等諸侯所執也三帛諸

侯世子執纁公之孤執元附庸之君執黃二生卿

執羔大夫執鴈一死士執雉五器終則還之三帛

生死則否然則豈諸侯世子以下則受其物而於

五等諸侯反無所受乎按周禮小行人成六瑞王

用鎮圭公用桓圭侯用信圭伯用躬圭子用榖璧男用蒲璧合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好康王之誥諸侯入應門皆布乘黄朱賔稱奉圭兼幣蓋諸侯之朝天子有圭璧以為信有馬幣以為贄並陳於庭圭璧則合而還之馬幣則受之至於諸侯世子以下則無圭璧直以三帛二生一死效贄而已無璧則不言復矣然則圭璧蓋似贄而非也聘禮

云以圭璋聘重禮也已聘而還圭璋此輕財而重

禮之義也葢古者朝聘皆以玉行禮而並無受玉

之文明玉非幣帛羔鴈之比也

周官典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事王晉

大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日繅有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之就成也天子常春分朝日鄭司農云晉讀為搢紳之搢謂插於紳帶之間若帶劒也五就五帀也一帀為一就

公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就

子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同

於王三采朱白蒼二采朱綠也鄭司農云以圭璧見於王覲禮曰侯氏入門右坐奠圭再拜稽首侯氏見於天子春曰朝夏曰宗秋曰覲冬曰遇時見曰會殷見曰同諸侯相見亦如之亦執圭璧以相見春秋傳曰邾子執玉高其容仰瑑圭璋璧琮繅皆二采一就以覲聘璋以聘后夫人以琮享之也大夫衆來曰頫寡來曰聘鄭司農注云瑑有圻鄂瑑起珍圭以徵守以恤凶荒杜子春云珍當為鎮書亦或為鎮以徵守者以徵召守國諸侯若今時徵郡守以竹使符也鎮者國之鎮諸侯亦一國之鎮故以鎮圭徵之也凶荒則民有遠志不安其土故以鎮圭鎮安之元謂鎮圭王使之瑞節制大小當與琬琰相依王使人徵諸侯憂凶荒之國則授之執以往致王命焉如今時使者持節矣恤者開府庫賑救之凡瑞節歸又執以反命牙璋以起軍旅以治兵守鄭司

農云牙璋瑑以為牙牙齒兵象故以牙璋發兵若今時以銅虎符發兵元謂牙璋亦王使之瑞節兵守用兵所守若齊人戍遂諸侯戍周

璧羨以起度

鄭司農云羨長者此璧徑長尺以起度量玉人職曰璧羨度尺以為度元蓋為羨是不圜之貌蓋徑八寸袤尺

穀圭以和難以聘女

穀圭亦王使之瑞節穀善也其飾若粟文然難仇讎和之者若春秋宣公及齊侯平莒及郯晉侯使瑕嘉平戎於王其聘女則以納徵焉

琬圭以治德以結好

琬圭亦王使之瑞節諸侯有德王命賜之及諸侯使大夫来聘既而為壇會之使大夫執以命事焉大行人職曰時聘以結諸侯之好鄭司農云琬圭無鋒芒故治德以結好

琰圭以易行以除慝

琰圭亦王使之瑞節鄭司農云琰圭有鋒芒傷害征伐誅討之象故以易行除慝易惡行令為善者以此圭責讓諭告之也元謂除慝亦謂諸侯使大夫來頫既而使大夫執

而命事於壇大行人職曰殷頫以除邦國之慝玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之命圭九寸謂之桓圭公守之命圭七寸謂之信圭侯守之命圭七寸謂之躬圭伯守之命圭者王所命之圭也朝覲執焉居則守之子守穀璧男守蒲璧不言之者闕耳天子執冒四寸以朝諸侯名玉曰冒言德能覆蓋天下者也四寸者方以尊接卑以小為貴天子用全上公用龍侯用瓚伯用將鄭司農云全純色也龍當為駹駹雜色也元謂全純玉也龍瓚將皆雜名也卑者下尊以輕重為差玉多則重石多則輕公侯四玉一石伯子男三玉二石琬圭九寸而繅以象德琰圭九寸判規以除慝以易行凡圭琰上寸半琰圭琰半以上又半為瑑

飾

璧羨度尺好三寸以為度羨徑也好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環元謂羨猶延其袤一尺而廣狹焉穀圭七寸天子以聘女牙璋中璋七寸射二寸厚寸以起軍旅以治兵守二章皆有鉏牙之飾於琰側先言牙璋有文飾也

陳氏禮書曰大宗伯作六瑞自王以下皆言執小行人掌六瑞自王以下皆言用則執者自人言之也用者自玉言之也執之所以行禮用之所以合符宗伯典瑞行人皆言執獨小行人言用則行禮

非小行人所専掌特掌其合符之事而已若夫不施於行禮合符則寶而守之此玉人所以又言守之也

掌節掌守邦節而辨其用以輔王命邦節者珍圭牙璋穀圭琬圭琰圭也王有命則别其節之用以授使者輔王命者執以行為信守邦國者用玉節守都鄙者用角節謂諸侯於其國中公卿大夫王子弟於其采邑有命者亦自有節以輔之玉節之制如王為之以命數為大小角用犀角其制未聞凡邦國之使節山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金也以英蕩輔之使節使卿大夫聘於天子

諸侯行道所執之信也土平地也山多虎平地多人澤多龍以金為節鑄象焉必自以其國所多者於以相別為信明也今漢有銅虎符杜子春云簜當為符謂以函器盛此節或曰英簜畫函

門關用符節貨賄用璽節道路用旌節皆有期以反節

門關司門司關也貨賄者主通貨賄之官謂司市也道路者主治五涂之官謂鄉遂大夫也凡民遠出至於邦國邦國之民若來入由門者司門為之節由關者司關為之節其商則司市為之節其以徵令及家徙則鄉遂大夫為之節唯時事而行不出關不用節也變司市言貨賄者璽節主以通貨賄貨賄非必由市或資於民家焉變鄉遂言道路者容公邑及小都大都之吏皆主治五涂亦有民也符節者如今宮中諸官詔符也璽節者今之印章也旌節今使者所擁節是也將送者執此節以送行者皆以道里日時課如今郵行有程矣以防容姦擅有所通也凡節有法

式藏於掌節凡通達於天下者必有節以傳輔之必有節言遠行無有不得節而出者也輔之以傳者節為信耳傅說所齎操及所適無節者有幾則不達圜土納之

陳氏禮書曰節之為物或以玉或以角或以金或以竹或用以守或用以使或用以民周官掌節之所掌者八玉節也角節也虎節也人節也龍節也符節也璽節也旌節也小行人之所達者六虎節也龍節也人節也旌節也符節也管節也掌節守

邦國者用玉節守都鄙者用角節此用以守者也

山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆金為之

此用以使者也門關用符節貨賄用璽節道路用

旌節皆有期以反節此用於使與民者也行人凡其使也

必以旌節此使者所執也此掌之者若從於他則為之旌節以達之此民執也

析竹為符節全竹為管節小行人有管節而掌節無之者掌

節所掌謂之邦節以輔王命則所謂邦國之使節

使邦國者所執也鄭氏謂使卿大夫聘於天子諸侯誤也小行人所

達謂之天下之節則所謂龍節人節虎節管節邦國都鄙使者所執非王官所掌也掌節無都鄙之使節以使都鄙者無節特以旌節行之也小行人無璽節以其所掌者使節而貨賄之事不預也然節不特八節六節而已典瑞珍圭以徵守以恤凶荒牙璋以起軍旅琬圭以治德以結好琰圭以除慝以易行穀圭以和難以聘女鄭氏皆以為王使之瑞節則珍圭牙璋琬圭琰圭穀圭使者為信於

所適者也龍節虎節人節符節旌節行人爲信於道路者也調人凡和難弗辟則與之瑞節而以執之此琰圭耳則琰圭不特施於使者民亦與之也書康誥曰越小臣諸節春秋之時宋司馬握節以死司城致節於府人而去司馬牛致其邑與圭而適齊（杜預曰圭守邑之信符）則守節不特於邦國都鄙雖官府小臣亦有之也考工記牙璋穀圭七寸琬圭琰圭九寸漢竹使符竹箭五枚長五寸然則先王之

節其長蓋亦不過於此若夫旌節之制又加長焉觀蘇武之杖節則非以寸計之也漢竹使符銅虎各分其半右留京師左付郡守唐符璽郎凡國有大事則出納符節班其右而藏其左先王之節其班藏蓋亦如此然老子曰執左契不責於人則藏其右者非是

秦以印稱璽以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽

又始皇得藍田白玉為璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌韍佩既廢乃以采組連結於璲光明表章轉相結受故謂之綬通典秦漢以降逮於周隋既多無注解或傳寫訛舛有義理難明雖研覈莫辨今但約真本史聊存一代之制他皆類此質之者幸察焉

漢高祖元年十月沛公至霸上秦王子嬰封皇帝璽符節降軹道旁

漢初有三璽天子之璽自佩行璽信璽在符節臺

漢舊儀璽皆玉螭虎鈕凡六璽皇帝行璽凡封國用

之璽賜諸侯王書信璽發兵召大臣以天子行璽策拜外國以天子之璽事天地鬼神以天子信璽皆以武都紫泥封青布囊白素裏兩端無縫尺一板中約署皇帝綬黄地赤采不佩璽璽以金銀縢組縢侍中組負以從奉璽書使者乘馳傳其騎也三騎行晝夜千里為程

衛宏曰秦前民皆佩綬金玉銀銅犀象為方寸璽各服所好秦以來天子獨稱璽又以玉羣下莫得用其

玉出藍田山題李斯書其文曰受命於天既壽永昌
高祖入咸陽秦王子嬰以璽降其璽乃始皇藍田玉
璽螭獸鈕在六璽之外帝既誅項籍即天子位因服
其璽世世傳受號曰漢傳國璽平帝崩孺子未立璽
藏長樂宮及王莽即位請璽太后不肯授莽莽使安
陽侯舜諭指太后怒罵之且曰若自以金匱符命為
新皇帝變更正朔服制亦當自更作璽傳之萬世何
用此亡國不祥璽為我漢家老寡婦旦暮且死欲與

此璽俱葬終不可得太后因涕泣左右皆垂涕舜亦悲不能止良久乃謂太后臣等已無可言莽必欲得傳國璽太后寧能終不與邪太后聞舜語切恐莽欲脅之乃出漢傳國璽投之地以授舜曰我老且死而兄弟今族滅也舜既得璽奏之莽大悅

皇后璽文與帝同皇后之璽金螭虎紐皇太子黄金印龜紐印文曰章下至二百石皆為通官印

漢諸侯王金璽盭綬盭音戾綠也漢舊儀云諸侯王黄金璽槖駝紐文曰璽　徹侯

金印紫綬相國丞相金印紫綬高帝一十年更名相國
綠綬太師太傅太保太尉左右前後將軍金印紫綬御
史大夫銀印青綬凡吏秩比二千石以上皆銀印青綬
光祿大夫無秩比六百石以上皆銅印黑綬大夫博士
御史謁者郎無其僕射御史治書尚符璽者有印綬比
二百石以上皆銅印黃綬綏和元年長相皆黑綬建平
二年復黃綬
武帝太初元年改正朔數用五紀注云謂印文也若丞相曰丞相之印章諸卿

及守相印文不足五字者以之足之

孔氏雜説漢時印綬非若今之金紫銀緋長使服之也蓋居是官則佩是印罷則解之故三公上印綬也後漢張奐云吾前後十腰銀艾銀即銀印艾即緑綬十云者一官一佩之耳印不甚大淮南王曰方寸之印丈二之組是也

宣帝時始賜匈奴單于印璽與天子同

王莽既篡位遣五威將軍王駿等多齎金帛遺單于

因易故印故印文曰匈奴單于璽莽更曰新匈奴單于章駿既至授單于印紱令上故印紱單于再拜受詔譯前欲解故印紱左姑夕侯蘇曰未見新印文宜且勿與單于解故印紱奉上受著新紱不解視印飲食至夜罷右率陳饒謂諸將率曰鄉者姑夕侯疑印文幾令單于不予人如令視印知其變改必求故印此非辭説所能距也既得而復失之辱命莫大不如椎破故印以絶禍根即引斧椎壞之明日單于果言漢

賜單于印言璽不言章又無漢字諸王以下乃有漢言章今印去璽加新與臣下無異願得故印將率示以破印單于知無可奈何又多得賂遺乃遣使奉牛馬入謝因上書求故印後以印文改易怨恨勒兵入寇

高祖與功臣剖符作誓

文帝二年初與郡守為銅虎符竹使符應劭曰銅虎符第一至第五國家當發兵遣使者至郡合符符合乃聽受之竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符

以代古之珪璋從簡易也師古曰與郡守為符者謂各分其半右留京師左以與之使音所吏反

武帝征和二年更節加黄旄初漢節純赤以戾太子持赤節故更為黄旄加上以相别

文帝十二年除關無用傳傳信也若今過所也師古曰古者或用棨或用繒帛棨者刻木為合符也

景帝四年復置諸關用傳出入應劭曰以七國新反備非常

宣帝本始四年詔曰今歳不登民以車船載穀入關者得毋用傳

光武建武三年閏月丙午赤眉君臣面縛奉高皇帝璽綬二月已未祠高廟受傳國璽

王莽敗時仍帶璽商人杜吳殺莽不知取璽公賔就斬莽首并取璽更始將李松送上更始赤眉至高陵奉璽上赤眉建武三年盆子降光武奉以上之

靈帝熹平六年八月戊辰袁紹等誅宦官引兵入宫張遜段珪等急廹劫少帝及陳留王小平津六璽不自隨辛未帝還宫是日得六璽失傳國璽袁術死軍

破徐璆得其盜國璽及還許上之

魏受禪遣使求璽獻穆曹皇后不與如此數輩后乃呼使者入親數責之以璽抵軒下因涕泣橫流曰天不祚爾左右莫能仰視

後漢皇后赤綬玉璽

建武元年復設諸侯王金璽綟綬公侯金印紫綬九卿執金吾河南尹秩皆中二千石大長秋將作大匠度遼諸將軍郡大守國傅相皆秩二千石校尉中郎將諸郡

都尉諸國行相中尉内史中護軍司直秩皆二千石以
上皆銀印青綬中外官尚書令御史中丞治書侍御史
公將軍長史中二千石丞正平諸司馬中宫王家僕雒
陽令秩皆千石尚書中謁者黄門冗從四僕射都郡監
中外諸都官令都候司農部丞郡國長吏丞候司馬千
人秩皆六百石家令侍僕秩皆六百石雒陽市長秩四
百石主家長秩皆四百石以上皆銅印黒綬諸曹長楫
櫂丞秩三百石諸秩千石者其丞尉皆秩四百石秩六

百石者丞尉秩三百石四百石者其丞尉秩二百石縣國丞尉亦如之縣國三百石長丞尉亦二百石明堂靈臺丞諸陵校長秩二百石丞尉校長以上皆銅印黃綬縣國守宮令相或千石或六百石長相或四百石或三百石長相皆以銅印黃綬而有秩者侍中中常侍光祿大夫秩皆二千石大中大夫秩皆比二千石尚書諫議大夫侍御史博士皆六百石議郎中謁者秩皆比六百石小黃門侍郎中黃門秩皆比四百石郎中秩皆比三

百石太子舍人秩二百石輿服志注

後漢諸侯王列侯始封貴人甍皆令贈印璽

建武二十六年賜南匈奴黄金璽盭緺綬

建武之初禁網尚闊但以璽書發兵未有虎符之信杜詩上疏曰舊制發兵皆以虎符其餘調發竹使而已間者發兵但用璽書或以詔令如有姦人詐偽無由知覺愚以為軍旅尚興賊虜未殄調兵郡國宜立虎符以絶姦端書奏從之

尚符璽郎中四人在中主璽及虎符竹符之半者符節令爲符節臺率主符節事凡遣使掌授節

中平六年始復節上赤葆

徐氏曰按漢初節旄純赤武帝以衛太子持赤節乃更節加黄旄東都因之中平六年董卓議廢立袁紹掛節於上東門而去卓以紹棄節乃改第一葆爲赤旄也

晉時傳國璽與斬蛇劔俱爲乘輿所寶斬蛇劔至惠帝

時武庫火焼之遂亡及懐帝没胡傳國璽没於劉聰後又没於石勒及石虎死胡亂穆帝世乃還江南

傳國璽是秦始皇所刻其玉出藍田山是丞相李斯所書其文曰受命於天既壽永昌漢高祖定秦秦王子嬰獻此璽及漢高即位仍佩之因以相傳故號曰傳國璽漢昭帝殿中一夜相驚霍光即召持節郎取璽郎不與光欲奪之郎按劔曰頭可得璽不可得光善之明日遷郎秩二等光後廢昌邑王賀立宣帝光

自手解取賀璽扶令下殿至漢平帝王莽篡位就元
后求璽乃出璽投之於地璽上螭一角缺及莽敗時
帶璽綬避火於漸臺商人杜吳殺莽取綬不知取璽
及莽頭公賓就見綬問綬主所在乃斬莽首并璽與
王憲憲得無所送又自乘天子車輦李松入長安斬
憲送璽詣宛上更始赤眉大司馬謝祿至高陵更始
奉璽赤眉赤眉立劉盆子建武三年盆子敗於宜陽
璽還光武孫堅從桂陽入討董卓時已焚燒洛邑徙

都長安堅軍於城南見井中旦旦有光軍人莫敢汲
堅乃探得璽初卓在亂掌璽者投於井中故堅得之
袁紹有僭盜意乃拘堅妻逼求之紹得璽見魏武舉
以向肘魏武惡之紹敗得璽還漢以禪魏魏以禪晉
趙王倫簒立使義王王威就惠帝取之帝不與強奪
之懷帝永嘉五年王彌入洛陽執懷帝及傳國六璽
詣劉曜後為石勒所弁璽復屬勒刻一邉云天命石
氏此璽今不復存勒為冉閔所滅此璽屬閔閔敗璽

存閔大將軍蔣幹晉鎮西將軍謝尚遣督護何融至
購賞得之以晉穆帝永和八年還江南晉元帝東渡
歷數帝無玉璽北人皆云司馬家白版天子
晉皇太子金璽龜紐朱黄綬四采赤黄縹紺貴人夫人
貴嬪是爲三夫人皆金章紫綬章文曰貴人夫人貴嬪
之章淑妃淑媛淑儀修華修容修儀婕妤容華充華是
爲九嬪銀印青綬皇太子妃金璽龜紐纁朱綬諸王太
妃妃諸長公主封君金印紫綬郡公侯縣公侯太夫人

夫人銀印青綬

程氏演繁露曰晉孔琳之當桓元時建議曰古者皇王傳國之璽及公侯襲封之印皆奕世傳用無敢改作今世惟尉之一職獨用一印至於内外羣臣每遷悉改終年刻鑄金銀銅炭之費不可勝言愚請衆官印即用一印無煩改作則知是時每一官別鑄印也

宋皇太子金璽龜紐朱綬諸王金璽龜紐纁朱綬郡公

金章元朱綬太宰太傅太保丞相司徒司空金章紫綬相國緑綟綬大司馬大將軍太尉凡將軍位從公者金章紫綬郡諸侯金章青朱綬驃騎車騎以下諸將軍並金章紫綬諸王嗣子金印紫綬郡公侯嗣子銀印青綬尚書令僕射中書令監祕書監銅印墨綬光禄大夫太子詹事左右衛以下諸將軍監軍銀章青綬諸校尉中郎將銀印青綬縣鄉亭侯金印紫綬鷹揚伏波以下諸將軍銀章青綬諸都尉校尉中尉銀印青綬州郡史銅

印墨綬御史中丞都水使者銀印墨綬諸軍司馬銀章青綬匈奴䕶羌諸校尉銅印青綬尚書左右丞祕書丞銅印黄綬其下又有假青綬假墨綬

齊乘輿制六璽以金為之並依秦漢之制皇太子諸王金璽皆龜紐公侯五等金章郡太守内史四品五品將軍皆銀章尚書令僕射至諸州刺史皆銅印其綬乘輿黄赤縹紺四采太子諸王纁朱綬赤黄縹紺色亦同相國緑綟綬三采緑紫紺郡公朱侯伯青子男素朱皆三

采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭侯關中關內侯紫綬白二
采郡國太守內史青尚書令僕射中書監祕書監皆墨
丞皆黃
梁制乘輿印璽及皇太子諸王五等國封並畧如齊制
鄉亭關內關中及各號侯諸王嗣子金印龜鈕紫綬關
外侯銀印龜紐青綬大司馬大將軍太尉諸位從公者
金章龜鈕紫綬尚書令僕射尚書中書監令祕書監銅
印墨綬左右光祿大夫加金章紫綬同其位但加金紫

者謂之金紫光祿但加銀青者謂之銀青光祿太僕廷尉以下諸卿丹陽尹銀章龜鈕青綬諸將軍金章紫綬中郎將則青綬郡國太守相內史銀章龜鈕青綬諸縣署令秩千石者州郡大中正郡中正銅印環紐墨綬公府令史亦同諸縣尉銅印環鈕單衣黄綬

梁末侯景之敗也以傳國璽自隨使其侍中兼平原太守趙思賢掌之曰若我死宜沈於江勿令吳兒復得之思賢自京口濟江遇盜從者棄之草間至廣陵

以告郭元建元建取之以與辛術術送之至鄴

按郭元建侯景之黨景敗以廣陵降王僧辨既而復降於北齊齊遣行臺辛術據廣陵傳國璽自五胡之亂沒於劉石石氏敗璽復南歸於晉歷宋齊梁至侯景之敗而璽又北歸於高齊云

致堂胡氏曰有天下者必汲汲於一璽求之不得則歉然若郡守縣令之官而未視印綬也夫璽何所本哉二帝三王不聞傳是物而後為君也舜受

之堯禹受之舜湯受之禹文武受之湯先聖後聖若合符節者豈璽之謂歟故詩書春秋紀事詳矣曾不及璽獨秦誇大使李斯以蟲鳥之文刻之美玉兼稱皇帝以識詔令自是而後始有璽書使秦善也而璽無所本固不當法使秦不善也而璽雖美擊而破之為宜又何足傳也故嘗論之官府百司之印章一代所為而受之君者也不可以失失之則不敬天子之璽亦一代所用而非受之於天

者也必隨世而改不改則不新故漢有天下當刻漢璽而不必襲之秦唐有天下宜刻唐璽而不必襲之隋所以正位凝命革去故而鼎取新也茍以為不然曷不於二帝三王監之彼世之璽以亂亡毀逸者固多矣必以相傳為貴又豈得初璽如是之久邪

陳制永定元年武帝所定乘輿服御皆採梁舊制以天下初定務惟節儉至天嘉中乃一依梁天監舊事

北齊制天子六璽並依舊式皇帝行璽封常行詔勅用之皇帝之璽賜諸王書用之皇帝信璽下銅獸符發諸州鎮兵下竹使符拜代召諸刺史用之並白玉為之方一寸二分螭獸鈕天子行璽册拜外國則用之天子之璽賜諸外國書則用之天子信璽發兵外國若徵召外國及有事鬼神用之並黄金為之方一寸二分螭獸紐又有傳國璽白玉為之方四寸螭獸鈕上交蟠螭隱起鳥篆書文曰受天之命皇帝壽昌凡八字在六璽外唯

封禪以封石函又有督攝萬機印一鈕以木為之長尺二寸廣二寸五分皆上為鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七寸腹下隱起篆文書為督攝萬機凡四字此印常在內唯以印籍縫用則左戶部郎中度支尚書奏取印訖轉納皇太子璽黃金為之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宮中大事用璽小事用門下典書坊印諸侯印綬二品以上並金章紫綬三品銀章青綬三品以上凡是五省官及中侍中省官皆為印而不為章也四品得印者銀印青綬五品六品得印者銅印

墨綬四品以下凡是開國子男及五等散品名號侯皆為銀章不為印七品八品九品得印者銅印黄綬金銀章印及銅印並方一寸皆龜鈕四方諸藩國王之章上藩用金下藩用銀並方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書二丞給印綬六品以下九品以上唯當曹為官長者給印餘自非長官雖位尊並不給諸王纁朱綬四采赤黄縹紺純朱質纁文織長二丈一尺二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡公元朱綬四采元赤縹紺質元文織長丈八尺百八十首廣八寸開

國縣侯伯朱綬四采青赤白縹朱質青文織長丈六尺百四十首廣七寸開國縣子男名號侯開國鄉男素朱綬三采青赤白朱質白文織長丈四尺百二十首廣六寸一品二品紫綬三采紫黃赤純紫質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品青綬三采青白紅純青質長丈六尺百四十首廣七寸五品六品黑綬二采青紺純紺質長丈四尺百首廣六寸七品八品九品黃綬二采黃白純黃質長丈二尺六十首廣五寸官品從第二以上

小綬間得施玉環官有綬者則有紛皆長八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩綬公服則佩紛官無綬者不合佩紛

後周皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用神璽明受之於天傳國璽明受之於運皇帝負扆則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左其六璽並因舊制皆白玉為之方一寸五分高一寸螭獸鈕三公諸侯印皆方寸二分高八分龜鈕七命以上銀四命以上銅皆龜鈕三命以上銅印

銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印其組綬皇帝以蒼青朱黃白元纁紅紫緅（則侯反）碧綠十有二色諸公九色自黃以下諸侯八色自白以下諸伯七色自元以下諸子六色自纁以下諸男五色自紅以下三公之綬如諸公三孤之綬如諸侯六卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中大夫之綬自紫以下士之綬自緅以下其璽印綬亦如之保定四年百官始執笏常服焉宇文護始袍加下襴遂為後制

隋制神璽寶而不用受命璽封禪則用之餘六璽行用並用舊制其綬王纁朱綬四采赤黄縹紺純朱質纁文織成長丈八尺二百四十首廣九寸公元朱綬四采元赤縹紺純朱質元文織成長丈八尺二百四十首廣九寸侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質青文織成長丈六尺百八十首廣八寸子男素朱綬三采青赤白純朱質白文織成長丈四尺百四十首廣七寸正從一品綠綟綬四采綠紫黄赤純綠質長丈八尺二百四十首廣

九寸從三品以上紫綬三采紫黄赤純紫質長丈六尺百八十首廣八寸銀青光祿大夫朝議大夫及正從四品青綬三采青白紅純青質長丈四尺百十首廣七寸正從五品墨綬二采青紺純緇質長丈二尺百首廣六寸自王公以下皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環以下不合其有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色煬帝幸遼東命鄭元為京師留守樊子蓋為東都留守俱賜玉麟符

以代銅獸六典云傳符之制京師留守曰玉麟符

唐制天子有傳國璽及八璽皆玉為之神璽以鎮中國藏而不用受命璽以封禪禮神皇帝行璽以報王公書皇帝之璽以勞王公皇帝信璽以召王公天子行璽以報四夷書天子之璽以勞四夷天子信璽以召兵四夷皆泥封大朝會則符璽郎進神璽受命璽於御座行幸則合八璽為五轝函封從於黄鉞之内太皇太后皇太后皇后皇太子及妃璽皆金為之藏而不用太皇太后

皇太后封令書以宮官印皇后以内侍省印皇太子以左春坊印妃以内坊印初太宗刻受命元璽以白玉為螭首文曰皇天景命有德者昌至武后改諸璽皆為寶中宗即位復為璽開元六年復為寶天寶初改璽書為寶書十載改傳國寶為承天大寶

初高祖入長安罷隋竹使符班銀菟符其後改為銅魚符以起軍旅易守長京都留守折衝府捉兵鎮守之所及左右金吾宮苑總監牧監皆給之畿内則左三右一

畿外則左五右一左者進内右者在外用始第一周而復始宫殿門城門給交魚符廵魚符左箱右箱給開門符閉門符亦左符進内右符監門掌之蕃國亦給之雄雌各十二銘以國名雄者進内雌者付其國朝貢使各齎其月魚而至不合者劾奏傳信符者以給郵傳通制命皇太子監國給雙龍符左右皆十兩京北都留守給麟符左二十右十九東方諸州給青龍符南方諸州朱雀符西方諸州騶虞符北方諸州元武符皆左四右三

左者進内右者付外行軍所以給之隨身魚符者以明貴賤應召命左二右一左者進内右者隨身皇太子以玉契召勘合乃赴親王以金庶官以銅皆題某位姓名官有二者加左右皆盛以魚袋三品以上飾以金五品以上飾以銀刻姓名者去官納之不刻者傳佩相付有傳符銅魚符者給封符印發驛封符及封魚函用之有銅魚而無傳符者給封函還符封函用之天子巡幸則京師東都留守給留守印諸司從行者給行從印木契

符者以重鎮守愼出納畿內左右皆三畿外左右皆五
皇帝巡幸太子監國有軍旅之事則用之王公征討皆
給焉左右各十九太極殿前刻漏所亦以左契給之右
以授承天門監門晝夜勘合然後鳴鼓元武門苑內諸
門有喚人木契左以進內右以授監門有勑召者用之
魚契所降皆有勑書尚書省符與左同乃用大將出賜
旌以顓賞節以顓殺旌以絳帛五丈粉畫虎有銅龍一
首纏緋幡紫縑爲袋油囊爲表節懸畫木盤三相去數

寸隅垂赤麻餘與旌同

晉天福三年六月中書門下奏准勑製皇帝受命寶今按唐貞觀十六年太宗文皇帝刻之元璽白玉為螭首其文曰皇帝景命有德者昌勑宜以受天明命惟德允昌為文刻之

周廣順三年二月内司製國寶兩坐詔太常具制度以聞有司奏按唐六典符寶郎掌天子八寶其一曰神寶其二曰受命寶其神寶方六寸高四寸六分厚一寸七

分蟠龍鈕文與傳國寳同傳國寳秦始皇帝以藍田玉刻之李斯篆文方四寸靣文曰受命于天既壽永昌鈕蟠五龍二璽歷代相傳以為神器又別有六寳一曰皇帝行璽二曰皇帝之璽三曰皇帝信璽四曰天子行璽五曰天子之璽六曰天子信璽此六寳因文為名並白玉螭虎鈕歷代相傳亡則補之北朝鑄之以金至則天朝以璽字渉嫌改為寳貞觀十六年別製元璽一坐其文曰皇天景命有徳者昌白玉螭虎鈕同光中製寳二

坐文曰皇帝受命之寶晉天福四年製寶一坐文曰皇帝神寶其同光天福二寶內司製造不見鈕象並尺寸制度勑令製寶兩坐宜用白玉方六寸螭虎鈕詔馮道書寶文其一以皇帝承天受命之寶為文其一以皇帝神寶為文

按傳國寶自秦始皇後歷代傳授至唐末帝自燔之際以寶隨身焚焉晉高祖受命特製寶一座開運末北戎犯闕少帝遣其子延煦送於戎主戎主

訝其非真少帝上表具述其事及戎主北歸齎以

入蕃漢朝二帝未暇別製至是始刻之

宋太祖皇帝受禪傳周廣順中所造二寶

太宗制承天受命之寶

真宗制恭膺天命之寶大中祥符中又別制恭膺天命

之寶天下同文之寶用於封禪昭受乾符之寶以印密

祠

宋制天子之寶皆用玉篆文廣四寸九分厚一寸二分

填以金盤龍鈕係暈錦大綬赤小綬連玉環玉檢高七寸廣二寸四分厚四分玉斗方二寸四分厚一寸二分皆飾以金裝褁以紅綿加紅羅泥金夾帊納於小盝盝以金裝内設金牀暈錦褥飾以襯色玻瓈碧鈿石珊瑚金精石瑪瑙大中祥符初登封泰山别製寶盝皆差小其制又盝二重皆裝以金覆以紅羅繡帊載以腰輿及行馬並飾以金又有香爐寶子香匙灰匙火箸燭臺燭刀皆以金為之朝會陳於御前大禮即列於仗衛中

累朝每上尊號有司製玉寶以尊號為文

禁中所用别有三印一曰天下合同之印中書奏覆狀流內銓歷任三代狀用之二曰御前之印樞密院宣命及諸司奏狀用之三曰書詔之印翰林詔書勑别錄勑牓用之皆鑄以金又以鍮石各鑄其一雍熈三年並改為寶别鑄以金舊者六印皆毁之

皇太子金寶方二寸厚五寸係以朱組大綬連玉環金斗金檢長五寸濶二寸厚二分悉褁以紅綿加紅羅泥

金帊納於小盝盝以金裝內設金牀又盝二重皆覆以紅羅銷金帊盝及腰輿行馬皆銀裝金塗他法物皆銀為之鈒花塗以金

宋因唐制諸司皆用銅印諸王及中書門下印方二寸一分樞密宣徽三司尚書省諸司印方二寸惟尚書省印不塗金餘皆塗金節度使印方一寸九分塗金餘印並方一寸八分惟觀察使塗金諸王節度使州府軍監縣印皆有銅牌其長七寸五分諸王廣一寸九分餘廣

一寸八分諸王節度觀察使牌塗以金刻文云牌出印入印入牌出或本局無印者皆給奉使印景德四年別鑄兩京奉使印大中祥符七年詔自今除國信接伴勍獄勾當財用創寺觀外其他細物勿給又有朱記以給京城及外處職司及諸軍校等其制長一寸七分廣一寸六分士庶及寺觀亦有私記大中祥符五年詔禁私鑄止得雕木為文大方寸

旌節唐天寶中置節度使受命日賜之得以專制軍事行即建節府樹六纛宋凡命節度有司給門旗二龍虎

旗一節一麾槍二豹尾二凡製旗以紅繒九幅緑漆杠緋纛旌用塗金銅龍頭緑漆杠綢以紅繒畫白虎設緑漆木盤於上節亦用緑漆杠飾以金塗銅葉凡三盤為二層以紅絲為旄並綢以紫綾旗囊又加碧綃囊麾槍豹尾亦緑漆杠麾槍設緑漆木盤綢以紫繒複囊又綢以碧油豹尾制以赤黄布畫豹文

銀牌唐制差發驛遣使則門下省給傳符以通天下之信宋符劵皆樞密院主之舊有銀牌以給乘驛者闊一

寸半長五寸面刻隸字曰勅走馬銀牌凡五字首為竅貫以革帶其後罷之樞密院給券謂之頭子太平興國三年李飛雄詐乘驛謀亂伏誅遂罷樞密院券别製新牌闊二寸半長六寸易以分書上鈒二飛龍下鈒二麒麟兩邊年月貫以紅絲縧端拱中使臣護邊兵多遺失之者又罷銀牌復給樞密院頭子

乾興元年三月作受命寶其文曰恭膺天命之寶命參知政事王曾書之遣内侍諸少府監文思院視工作

仁宗明道元年禁中火寶冊悉焚其年九月改作寶及冊命參知政事陳堯佐書受命寶薛奎書尊號冊寶宰臣張士遜書仁宗為皇太子冊參知政事晏殊書皇太后尊號冊寶二年冊寶成三司言用黃金二千七百兩為法寶法物詔易以銀而塗黃金初真宗嘗為昭受乾符之寶前此亦焚遂詔宰相陳執中書欽宗國祀之寶刻之以代昭受乾符之寶凡齋醮表章用焉

景祐三年篆文官王文盛言於少府監曰在京糧料院

印多偽㑭之以摹券歴者謂冝鑄三面印圓其制而面闊二寸五分於外圍周匝篆紀年及糧料院名凡十二字以圍篆十二辰凡十二字中央篆正字上連印鈕令可轉旋以機穴定之用時月分對年中互建十二月自寅至丑終始循環每改元即更鑄之云若此使姦人無復措其巧矣少府監以奏詔三司詳定請如文盛言文盛又曰舊例親王中書印各方二寸一分樞密宣徽三司尚書省開封府方二寸節度使寸九分節度觀察留

後觀察使寸八分半防禦團練使轉運州縣印寸八分

凡印各上下七分皆闊寸六分雖各有差降而無令式

以紀其數詔從其言著於令

康定初製銅符上篆文曰某處發兵符下鑄虎豹為飾

而中分之右五符留京師左符付總管鈐轄州軍事官

高者掌之樞密院下符發兵第一至第五周而復始本處勘以左符即發兵

皇祐五年秋九月作鎮國神寶

時閱奉宸庫得良玉廣尺厚半之上以其希世之寶

不欲以為服玩因作鎮國神寶命宰相龐籍篆而參知政事劉沆書其上寶成以進召近臣宗室觀於延和殿是歲太常禮院引唐六典次序曰一神寶二受命寶冬至祠南郊大駕儀仗請以鎮國神寶先受命寶為前導自是遂為定式　初太宗以玉寶二鈕賜太祖之子德芳其文曰皇帝信寶至孫從式上之英宗即位別製受命寶其文曰皇帝恭膺天命之寶

嘉祐八年將葬仁宗於永昭陵翰林學士范鎮上奏

曰竊聞先朝受命寶及法寶物與平生衣冠器用皆欲舉而葬之非所以稱大行皇帝公儉之意也其受命寶望陛下寶而用之且示有所傳付若衣冠器玩則宜陳於陵寢及神御殿歲時展視以慰思慕詔檢討官披繹典故及命兩制禮官議學士王珪等上議曰受命寶猶昔傳國璽也宜為天子傳器不當改作古者藏先王衣服於廟寢至於平生器玩則世納於房中亦不悉陳於陵寢謂宜從省約以稱先帝恭儉

之寶已而別製受命寶珪等議格不用命參知政事
歐陽修篆其文曰皇帝恭膺天命之寶
治平三年命知制誥邵必殿中丞蘇唐卿詳定天下印
文必唐卿皆通篆籀尋復廢罷亦無所釐改焉
神宗熙寧四年詔中外奉使除文臣兩省武臣橫行已
上不以職務緊慢餘官如使外國接送伴體量安撫制
勘之類給奉使印餘給銅記以奉使朱記為名
先是臣僚差使不以官序高下職務慢緊例給奉使

印而令式節文非劇司者記故密院有請也

九年八月令禮部鑄諸路提舉官印自是提舉官不帶

奉使印以出十月詔西作坊鑄造諸銅符三十四副令

三司給左契付諸門契付內鑰匙庫諸門輪差人員依

時轉銅契赴庫勘同其鐵牌則請人自執止宿外仗本

庫依漏刻法發鑰匙付外驗牌給付候開門即執牌納

鑰匙請出銅契至晚仍依上項請納其開門朝牌六面

亦隨銅契發放時上以京城門禁不嚴素無符契命樞密約舊契更造銅契中刻魚形以門名

識之分左右給納以戒不虞而啓閉之法嚴於舊日矣

元豐二年詳定儀注所言周禮王執鎮圭釋者曰祭天地宗廟及朝日夕月則執之若朝覲諸侯授玉於王王受玉撫玉而已考工記天子執冒四寸以朝諸侯蓋諸侯執圭以授天子天子以冒圭邪刻之處冒諸侯之圭以齊瑞信如後世之合符未有臨臣子而執鎮圭者唐六典殿中監掌服御之事凡大祭祀則進大圭執鎮圭若大朝會止進爵開寶通禮始著元會執圭出自西房

淳化中上壽進酒又令内侍捧圭於周制唐禮皆不合其元會受朝賀請不執鎮圭上壽詔可

三年五月詳定所言郊廟之禮有鎮圭而無大圭於禮為闕詔議大圭尺度考工記玉人之事鎮圭尺有二寸天子守之大圭長三尺杼上終葵首天子服之説者曰王所搢大圭也或謂之珽後魏以降又改為笏珽以白玉為之長尺有二寸西魏以來皆然方而不折雖非古制蓋後世所得之玉隨宜為之考之周禮大圭長三尺

西魏隋唐長尺有二寸請自朝廷揆玉之有無制之又按孔頴達言天子執鎮圭以朝日夕月及祭天地宗廟蓋奉祭祀執鎮圭者摯也搢大圭者笏也唐禮親祀天地神祇皆搢大圭執鎮圭有事宗廟則執鎮圭而已王涇郊祀録曰大圭質也事天地之禮質故執而搢之鎮圭文也宗廟之禮亦文故無兼執之義不知大圭天子之笏通用於郊廟請自今皇帝親祠郊廟搢大圭執鎮圭奉祀之時既接神再拜則奠鎮圭為摯執大圭為笏

當事搢笏君尊則不搢笏別於臣下也儀注云皇帝搢鎮圭蓋沿襲之誤宜改爲奠鎮圭盥手飲福則授之人詔俟製大圭畢施行詳定所言又古者執玉以行事前事則不執開元禮開寶通禮皇帝升輅不言執圭祀日質明至中壝門外殿中監進大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監以進於是始搢大圭執鎮圭今皇帝乘玉輅執鎮圭赴景靈宮及太廟青城皆乘輅執圭殊不應禮請自今乘輅不執圭還內御大輦亦如之詔可詳定所

又言大圭中必之制按考工記天子圭中必聘禮記元繅繫長尺絇組中必與絇組一也絇以薦玉組以約圭二者皆謂之繅藉今之鎮圭無此二物請製薦玉繅藉以木板為中幹廣袤如其玉然後用韋衣之乃於韋上畫五采文前後垂之又製約圭繅藉長尺上以元以縪為地五采五就因以為飾每奠圭則以薦玉之繅陳於地執圭則以約圭之繅備失墜因之為飾況大圭搢之紳帶之間不可無中必明矣俟明堂服大圭宜依鎮圭

所約之組令可繫從之

四年詔三省印銀鑄金塗給事中印為門下外省之印舍人印為中書外省之印

六年别鑄禮部貢舉之印舊制貢院有印院廢印亦隨毀禮部遇鎖試則牒印廢事故也又詔臣僚所授印亡殁並賜隨葬

八年五月作受命寶以皇帝恭膺天命之寶為文

哲宗元祐元年詔天聖中章獻明肅皇后用玉寶方四

寸九分厚一寸二分龍鈕今太皇太后權同處分軍國事宜依章獻明肅皇后故事從之又詔太皇太后玉寶以太皇太后之寶為文皇太后金寶以皇太后寶為文皇太妃金寶以皇太妃寶為文

元符元年五月得傳國寶御殿受之

紹聖三年咸陽縣民段義斸地得古玉印光照滿室四年十二月上之詔禮部御史臺以下參驗五年三月翰林承旨蔡京及講義玉璽官十三員奏按所獻

玉璽色綠如藍温潤而澤其文曰受命於天既壽永昌其背螭鈕五盤鈕間有小竅用以貫組又得玉螭一首白如膏亦温潤其背亦螭鈕五盤鈕間亦有貫組小竅其面無文與璽大小相合篆文工作皆非近世所為臣等以歴代正史考之璽之文曰皇帝壽昌者晉璽也曰受命於天者後魏璽也有德者昌唐璽也惟德允昌石晉璽也則既壽永昌者秦璽可知今得璽於咸陽其玉乃藍田之色其篆與李斯小篆體

合飾以龍鳳鳥魚乃蟲書鳥跡之法於今所傳古書
莫可比擬非漢以後所作明矣今陛下嗣守祖宗大
寶而神寶自出其文曰受命於天既壽永昌則天之
所畀烏可忽哉漢晉以來得寶鼎瑞物猶告廟改元
肆眚上壽况傳國之器乎其受寶法物禮儀乞下所
屬施行詔禮部太常寺考按故事詳定以聞至四月
禮官言五月朔故事當大朝會宜就行受寶之禮依
上尊號寶冊儀有司豫製受寶法物幷寶進入俟降

出權於寶堂安奉前三日差官奏告天地宗廟社稷

前一日帝齊於内殿翼日帝服通天冠御大慶殿降

坐受寶羣臣上壽稱賀

徽宗崇寧五年作鎮國寶

時有以玉印獻者印方寸以龜為鈕工作精巧文曰

承天福延萬億永無極受寶記言有以古篆進者謂

是也帝因次其文倣李斯蟲魚篆作寶文其方四寸

有奇螭鈕方盤上圓下方名為鎮國寶

大觀元年制八寶

時得玉工用元豐中玉琢天子皇帝六璽疊篆紹聖間得漢傳國璽無檢螭又不缺疑其一角缺者乃檢也有檢傳考驗甚詳傳於世帝於是取其文而黜其璽不用因作自受命寶其方四寸有竒文皆琢以白玉篆以蟲魚帝自為之記鎮國受命二寶合天子皇帝六璽是為八寶於是下詔曰自昔皆有尚符璽官今雖隷門下後省遇親祠則臨時具員訖事復罷八

寶既備宜重典司之職可令尚書省置官如古之制

又詔永惟受命之符當有一代之制而尚循秦舊六

璽之用度越百年之久或未大備自天申命地不愛

寶獲全玉於異域得妙工於編氓八寶既成夐無前

比殆天所授非人能為可以來年元日御大慶殿恭

受八寶尚書省言請置符寶郎四員隸門下省二員

以中人充掌寶於禁中按唐八寶車駕臨幸則符寶

郎奉寶以從大朝會則捧寶以進今鎮國寶受命寶

非常用之器欲臨幸則從六寶朝會則陳八寶皆夕
納內符寶郎捧寶出以授外符寶郎外符寶郎從寶
行於禁衛之內朝則分進於御座之前鎮國寶受命
寶不常用唯封禪則用之皇帝之寶答鄰國之書則
用之皇帝行寶降御札則用之皇帝信寶賜鄰國書
及物則用之天子之寶答外夷國書則用之天子行
寶封冊則用之天子信寶舉大兵則用之應合用寶
外符寶郎具奏請內符寶郎御前請寶印訖付外符

寶郎承受從之二年詔受命寶字之上添鎮國二字

三年八月名八寶一鎮國神寶二受命之寶詔古為

六璽至唐始名曰寶增數至八今天下承平百五十

年其制尚闕紹聖中得秦李斯所作制度雖工乃藍

田青玉又鎮國寶未有所稽今寶成祗受典禮始克

大備實邦家之慶鎮國受命二寶寶而不用藏置內

府人未知制作之因可宣付有司

政和二年得元圭御大慶殿受圭

官者譚稹獻元圭其制兩旁刻十二山若古山尊上銳下方上有雷雨之文下無瑑飾外黑内赤中一小好可容指其長尺有二寸詔付廷議議官以為周王執鎮圭緣以四鎮之山其中有好為受組之地其長尺有二寸周人倣古為之而王執以鎮四方也帝乃以是歲冬御大慶殿受圭焉

六年詔御寶自祖宗朝行用今百五十餘年角刓篆暗幾不可驗恐無以示信天下舊有祖宗所藏御前金寶

宜自冬祀大禮畢行用而降新舊二寶印文付外照驗

且以布告中外

七年制定命寶

時從于闐得大玉踰二尺色如截肪帝又制一寶赤

螭鈕文曰範圍天地幽贊神明保合太和萬壽無疆

凡十六字篆以蟲魚制作之工幾於秦璽其寶九寸

檢亦如之號曰定命寶合前八寶為九其後詔以九

寶為稱以定命寶為首應行導排設去處定命與受

命天子寶在左鎮國與皇帝寶在右又詔得寶玉於異域受定命於神霄合乾元用九之數以明年元日受之凡兩受寶皆赦天下帝曰八寶者國之神器也至定命寶乃我所自制云

禮部言政和令奉使官第二等以上給印餘給記差出者遇替移事故元借印記隨所在寄納本部歲終檢舉拘收而寄納州縣占留給借無以防之乃詔有司立法應州縣寄納禮部印記非奉朝旨不許擅行給借

高宗開大元帥府謝克家以玉璽來上文曰大宋受命之寶

建炎三年鑄三省樞密院銀印舊制中書門下省印方二寸一分樞密院印方二寸元豐中詔三省印銀鑄金塗 五月改鑄虎符頒降令刑部遍下諸處見行虎符並不得施行康定所鑄銅符仍繳納尚書省又製金字牌凡赦書及軍機要切則用之自內侍省遣馬日行五百里

四年改造宮殿諸門號皇城司掌之舊號不復用

行宫禁衛所言應官司自給號記不許用黄色他色不許入皇城門又嚴代名借帶之禁論其罪如律紹興元年製受命中興寶宣示輔臣此定命寶大半分是歲祀明堂八寶猶未備也

二年正月更定行宫殿諸門號敕入禁衛號黄綾八角三千道入殿門黄絹以方一千道入宫門黄絹以圓八千道入皇城門黄絹以長八千道其後更殿門號以黄絹圓宫門以緋黄絹方皇城門以緋紅絹圓又詔官司輒以黄緋

色為號者罪賞依偽造大禮勑號法

四年鑄行宮留守司印

權戶部侍郎王俣言文書以印記防姦偽錢穀尤為要切不可借用他印今車駕巡幸凡常程文書皆留守司裁決以印記權行立用如行在所度支用侍郎印金倉部通用金部印留守司權本部侍郎用尚書印太府司農寺並用寺丞印不惟日下交互異時必生姦弊請度支金倉部太府司農寺各鑄印以行在

所或廵幸某印為文事已發赴禮部置櫃封鑰掌之遇廵幸闗出行用庶無窒礙其他部要切印記都省依此施行詔印文添行在所字

十三年四月行皇后册禮册用珉玉五十簡寳用金方一寸有半盎螭鈕文曰皇后之寳隆興以後悉循是制

十六年郊祀始陳寳如承平之儀凡中興御府所藏玉寳十有一金寳三八寳皆高宗皇帝作入内内侍省掌之　一曰鎮國神寳文曰承天福延萬億永無疆　二曰受命寳文曰受命于天既壽永昌　三

曰天子之寶答外夷書用之四曰天子信寶舉大兵用之五曰天子行寶封冊用之六曰皇帝之寶答鄰國書用之七曰皇帝信寶賜鄰國書及物用之八曰皇帝行寶降御札用之大宋受命之寶太祖皇帝作定命寶文曰範圍天地幽贊神明保合太和萬壽無疆徽宗皇帝作并八寶謂之九寶大宋受命中興之寶紹興元年作五月宣示於內殿寶玉明潤追琢精巧金寶三皆建炎二年秋所作八月三日始用之一曰皇帝欽崇國祀之寶印香合祠表二曰天下合同之寶印中書門下省文字三曰書詔之寶印詔書紹興元年湖南副總管孔彥舟於潭州得玉請宣取以刻御寶詔御寶已備自艱難以來華靡之物一無所用令其不須投進

三十二年時孝宗以受禪詔恭上太上皇帝尊號曰光堯聖壽太上皇帝禮官討論冊寶之制冊用珉玉簡長一尺二寸廣一寸二分數視文之多寡聯以金繩首尾組帶刻龍鏤金藉以錦褥覆以紅羅泥金花匣塗以朱漆金飾龍鳳金鎖𨥁鉸上以紅羅繡盤龍帕覆之承以金裝長竿牀金龍首魚鉤寶用玉篆文廣四寸九分厚二寸二分以皇祐黍尺為度填以金盤龍鈕係以暈錦大綬赤小綬連玉環玉檢高七寸廣二寸四分皆飾以金褁以

紅綿加紅羅泥金夾帊納於小盝盝以金飾之內設金牀承以玻瓈碧鈿石之屬又盝二重皆飾以金覆以紅羅繡帊載以腰輿行馬並金飾香爐寶香匙灰匙火筯燭臺燭刀亦以金為之命文思院製造乾道七年淳熙二年十二年加上尊號及紹熙元年上至尊壽皇聖帝聖尊號慶元二年上聖安壽仁太上皇帝尊號冊寶悉同此制又上壽聖太上皇后尊號冊寶如慈寧之制紹興時製

皇太后冊寶寶用金文曰皇太后寶冊以珉或象牙印寶法物皆以金詔以玉石製冊上親書其文奉慈寧殿

紹熙初恭上壽聖皇太后壽成皇后尊號金寶皆六字文曰壽聖皇太后寶壽成皇后之寶廣四寸九分厚一寸二分填以金盤龍鈕至四年加上壽聖隆慈備福皇太后尊號金寶以十字為文慶元二年十月上壽聖隆慈備福光佑太皇太后壽成惠慈皇太后壽仁太上皇后尊號冊寶其制並同嘉泰時其加上壽成慈惠太皇太后尊號冊寶亦皆如之謚冊唯昭慈聖獻皇后以象牙餘皆用珉紹興七年五月
命文思院用玉製顯肅皇后寶二顆禮官言國朝禮制諸后謚寶曾垂簾聽政者則用玉餘則比用金遂詔以

金製造

孝宗隆興二年金部言初行會子權借戶部尚書印覆印今行之已久恐致混淆宜專有印記俾郎官掌之遂鑄太府寺專一檢察會子印二年復鑄尚書覆印會子印

乾道元年禮官討論皇太子冊寶之制按會要冊用珉玉簡六十前後四枚刻龍填金貫以金絲首尾結為金花飾以帉錔襯以紅羅泥金夾帊藉以錦褥盛以黝漆

匣長九尺五寸闊尺二寸高八寸裝以金花刻為金地
合羅枝條隱起花霞以紅羅泥金帊絡以紅絲結緣襯
以紅錦褥安以黝漆金葉裝牀其竿飾以螭首令請用
珉玉簡七十五其黝漆匣用金塗銀花鳳葉加以腰輿
行馬飾以花鳳條以魚鉤竿以螭首寶以黃金為之文
曰皇太子寶條龜鈕舊制金寶方二寸厚五寸係以朱組大綬連玉環金斗金檢長五寸
闊二寸厚二分悉裹以紅錦加紅羅泥金帊納於小盝
二年禮部請郡縣假借印記悉毀而更鑄

南渡之初有司印章多失尚方重鑄給之加行在二字或冠年號以別新舊然欺偽猶未能革至紹熙初禮部侍郎李巘言文書有印以示信防姦給毁悉經省部具有條制然州縣沿循或以縣佐而用東南將印以椽曹而用司冦舊章名既不正獘亦難防請令有司製州縣官合用印記舊印非所當用者毁之上從其請由是名實正而真偽別矣

寧宗嘉定十四年山東效順鑄滄景淄密萊登濰德莒

濵齊棣青海州靜海州泰安軍及京東安撫使馬步軍
總管京東河北鎮撫節制大使印並冠以嘉定二字
十一月京東河北節制司繳進北方大將撲鹿花所獻
皇帝恭膺天命之寶并元符三年御府寶圖一冊時淮東制置使兼京東河北節度使賈涉遣京東路鈐轄趙拱北軍大將撲鹿花獻之續令呂柟投進又鎮江副都統制翟朝宗繳進玉寶檢時獲元符玉寶而朝宗以玉檢來上其文若合符契乃詔以來年元日受寶於
大慶殿時又得玉璽其文曰受命於天既壽永昌禮官

條具典禮請附於皇帝恭膺天命之寶以獻宗廟閏十二月行奏獻之禮以內侍羅舜舉為內符寶郎提舉奉安玉寶有司豫製沿寶法物及寶輿明年正月朔皇帝服靴袍御大慶殿設黃麾半仗受朝賀畢次受玉寶進呈讀印文訖於天章閣安奉已未大赦天下監司帥守在外從官以上令上表陳賀及三衙諸軍都副統制親屬捧表進貢皆特推恩臣僚請詔禮官集受寶儀注勒為成書藏之祕閣十六年七月置奉安符寶所建殿以

內臣掌之初淳熙十四年春有聶事愿者獲古印其文曰皇帝車駕奉祀汾陰之寶吳琚以獻於朝詔藏天章閣下工部考覈乃銅也按汾陰記封金匱石匱用受命寶及天下同文寶此寶不見於紀載朝論疑之卒不加賞云

文獻通考卷一百十五

文獻通考卷一百十六

鄱陽馬端臨貴與著

王禮考十一

乘輿車旗鹵薄

昔人皇氏乘雲駕六羽出谷口或云祇車也及五龍氏乘龍上下以治古史考之黄帝作車至少皡始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬則馬駕之初也

黄帝振兵教熊羆貔貅貙虎制陣法設五旗五麾

有虞氏因彤車而制鸞車鸞有鸞和也　有虞氏之旂有虞氏當言綏夏后氏當言旂此葢錯誤也綏謂注旄牛尾於杠首所謂大麾周禮王建大麾以朝

夏后氏因鸞車而制鉤車鉤有曲葢曲葢者謂曲前闌也鉤之言不揉自曲　俾車正奚仲建斿旐尊卑上下各有等級　夏后氏之綏綏當為旂此錯誤夏后氏漸文既注旄竿首又有旒縿

夏后氏駱馬黑鬛駱白黑相間也此馬白身黑鬛故云駱也夏尚黑故云黑鬛

夏后末代制輦按輦人所輦也傅元子曰夏名輦曰輿車司馬法曰夏后二十人而輦

殷因鈎車而制大輅大輅車輅也禮緯曰山車乘鈎乃鈎車之象昔成湯用而郊祀有山車之瑞山車亦謂之桑根車似金根之色亦謂之大輅　殷之大白謂白色旗殷尚白故隨代之色無所畫也　殷人白馬黑首純白似凶故黑首亦從所尚也　殷曰胡奴車即輦也殷十八人而輦

周因鈎車以制木輅約木以加飾為王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建太常十有二斿以祀王在馬曰路玉路以玉飾諸末錫馬面當盧刻金為之所謂鏤錫也樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也鄭司農云纓謂當胸以削革為之三就三重三匝也元謂纓今馬鞅玉路之樊及纓皆以五彩罽飾之十二就就成也太常九旗之畫日月

者正幅為縿斿則屬焉　疏曰飾諸末凡車上之材於末頭皆飾之鍚眉上曰鍚刻金飾之纓夾馬頸故以馬鞅解之就謂毛毳以為罽染五采飾之一采一帀為一就就數雖多亦一采一帀也鉤在膺前玉路有鍚亦有鉤上得兼下金路有鉤無鍚下不得僭上

金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封

金路以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無鍚有鉤亦以金為之其樊及纓以五采罽飾之而九成大旂九旗之畫交龍者以賓以會賓客同姓以封謂王子母弟率以功德出封雖為侯伯其畫服猶如上公若魯衛之屬其無功德各以親疏食采畿內而已

象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封

象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之而七成大赤九旗之通帛以朝以日視朝異姓王甥舅　疏云凡言勒者馬之纞飾皆是

革路龍勒條纓

五就建大白以即戎以封四衛草路鞔之以草而漆之無他飾龍駹也以白黑飾韋雜色為勒條讀為絛其樊及纓以絛絲飾之而五成不言樊蓋脫耳以此言絛知玉路金路象路飾樊纓皆不用金玉象矣大白殷之旗猶周大赤蓋象正色也即戎謂兵事四衛四方諸侯守衛者蠻服以內　疏曰金玉象路皆以草鞔但更有玉金象為飾故謂之他物且有玉金象之名今此草路亦用草鞔而無他物則名為草路而已龍勒雜色韋為勒

木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國木路不鞔以草漆之而已前讀為緇翦之翦翦淺黑也木路無龍勒以淺黑飾韋為樊鵠色為纓不言就數飾與草路同大麾不在九旗中以正色言之則黑夏后氏所建田四時田獵蕃國謂九州之外夷服鎮服蕃服　疏曰木上無草故言木路無龍勒降於草路也凡五等諸侯所得路者在國祭祀及朝天子皆乘之但朝夫子

之時乘至天子館則舍之於館諸侯自相朝亦應乘之親迎皆乘所賜路

陳氏禮書曰古者服牛乘馬引重致遠以利天下則車之作尚矣或曰黄帝作軒冕不可考也車之制象天以為蓋象地以為輿象斗以為杠轂象二十八星以為橑象日月以為輪輻前軾而後户前軓而後軫旁輢而首以較下軸而衡以轐對人者謂之對車如舟者謂之輈揉而相迎者謂之牙輈之曲中謂之前疾軛之上平謂之衡衡之材與輿

之下木皆曰任以其力任於此也轂之端與輢之下木皆曰軹以其旁止於此也軫可以名輿可以名車達常可以名部軫前横木可以名輅此又因一材而通名之也其為車者有長轂者有短轂者有杼輪者有侔輪者有反揉者有仄揉者有兩輪者有四輪者有輻者有無輻者有曲輈者有直輈者輈直有一輈者有兩輈者有直輿者有曲輿者鉤車曲輿有廣箱者有方箱者有重較者有單較者

或駕以馬或駕以牛或輓以人或飾以物或飾以漆或樸以素要皆因宜以為之制稱事以為之文也然禮有屈伸名有抑楊故論其任重則雖庶人之牛車亦與大夫同稱大車論其等威則雖諸侯之正路於王門曰偏駕而已

又曰路大也玉路金路象路以金玉象飾之也草路輓而漆之木路漆之而不輓則有飾者皆輓而漆輓而漆者無飾也玉路鍚樊纓十有再就金路

鉤樊纓九就象路朱樊纓七就草路龍勒條纓五就木路前樊鵠纓者錫在顱鉤在頷朱者勒之色龍者勒之飾詩言鏤錫左傳言錫鸞和鈴昭其聲也莊周言齊之以月題錫白金也鏤其文也月題其象也則錫象月而鏤之又昭其聲也詩言鉤膺采芑曰鉤膺鞗革韓奕曰鉤膺鏤錫則鉤在膺前亦金為之爾雅轡首謂之革詩曰鞗革金厄儀禮士纓轡貝勒夫諸侯之鞗革有金厄毛義曰厄烏蠋也士之勒有貝飾則王

之草路有龍勒宜矣巾車行人言樊纓禮記左傳
皆作繁纓繁纓十有再就九就七就五就之别此
左傳所謂游纓昭其數也杜預曰纓在馬膺前如
索帬則纓非鞅也樊然為鞅之飾耳杜子春謂故
書鵠或為結則前樊結纓者無就而結之爾絛則
不結則絛纓垂而長者也然則錫也鉤也朱也龍
勒也玉金象草四路蓋皆有之采芑言方叔之車
鉤膺鞗革韓奕言韓侯車鉤膺鏤錫夫方叔在征

則草路矣而有鉤膺釋詩者謂方叔乘金路然金路以封同姓而方叔不必同姓又非就封其於師中宜乘草路韓侯就封則象路矣而有鏤鍚是鍚不特施於玉路而鉤不特施於金路也以此觀之則禮所謂鍚也鉤也朱也龍勒也條也各舉其一互相備也若夫木車則質而已故前樊結纓則結其前而非全結也巾車言五者之飾皆其首面領膺之著者也故不及腹帶鄭康成以樊為鞶帶之鞶又以龍為駹條為絛前為翦非也纓蓋用

組為之與冠纓同五采一匝為就與圭繅冕旒之就同鄭司農以士喪馬纓三就為削革三重康成謂樊纓以五采罽飾之又謂金路無鍚有鉤鷁纓就數與革路同殆不然也禮曰丹漆雕幾之美素車之乘詩曰路車有奭毛氏曰奭赤貌路車之飾皆丹漆矣然禮言玉路以祀又言素車之乘蓋王之祀天自國至大次則乘玉路自大次以升壇則乘素車猶之聽祭報以皮弁及祭則服大裘冕也

巾車金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封革路以即戎以封四衛木路以田以封蕃國言同姓以封而不言以封同姓言異姓以封而不言以封異姓則嫌以賓獨賓同姓以朝獨朝異姓故也同姓一異姓二以異姓對庶姓則庶姓非異姓也司儀土揖庶姓時揖異姓孔子以南宮縚為異姓則異姓姻也庶姓非姻也以異姓對同姓則庶姓亦異姓而已故巾車金路封同姓象路封異姓禮記於侯授同姓謂之伯父叔父異姓謂

之伯舅叔舅凡此所謂異姓者庶姓預之也同姓亦曰内姓異姓亦曰外姓左傳曰同姓選親外姓選舊

又曰書曰大輅在賔階面綴輅在阼階面先輅在左塾之前次輅在右塾之前禮器曰大路繁纓一就次路繁纓七就郊特牲曰大路繁纓一就先路三就次路五就然則周官馭王路者謂之大馭則王路謂之大路獨周爲然若夫商之大路則木路

而已春秋傳與荀卿曰大路越席禮器與郊特牲
曰大路繁纓一就明堂位曰大路商路也孔子曰
乗殷之路皆木路也然禮器與郊特牲言大路繁
纓一就則同其言次路繁纓五就七就則不同者
先王之路降殺以兩反此而加多焉蓋亦以兩而
已大路一就先路三就則次路有五就七就者矣
書言次路以兼草木二路則商之次路五就七就
庸豈一車耶鄭氏以七就為誤是過論也夫綴路

金路也以其綴於玉路故也先路象路也以其行
道之所先故也次路革路木路也以其次於象路
故也周官典路若有大祭祀則出路大喪大賔客
亦如之凡會同軍旅弔於四方以路從蓋王之行
也乘玉路而先之以象路次之以革路木路而金
路綴於玉路之後觀書先路在左塾之前而居西
次路在右塾之前而居東春秋之時鄭侯以先路
三命之服賜子展以次路再命之服賜子産魯以

先路三命之服賜晉三帥以一命之服賜司馬輿師以下則先路固貴於次路矣孔安國亦以先路為象路蓋亦有所受之也諸侯有先路後路亦有大路樂記亦曰大輅天子之輅所以贈諸侯雜記諸侯之賵有乘黄大路相繸以後路與冕服先路與褒衣蓋諸侯之大輅則金路謂之大路猶熊侯謂之大夫侯春秋傳稱王賜晉文公以大路之服僖二十八年祝鮀言先王分魯衛晉以大路定四年王賜

鄭子僑以大路襄十九年王賜叔孫豹以大路襄二十四年

杜氏以賜魯衛晉之大路皆金路賜穆叔子僑之大路當是革木二路此不可考

司常掌九旗之物名各有屬以待國事日月為常交龍為旂通帛為旜雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌物名者所畫異物則異名也屬謂徽識也大傳謂之徽號今城門僕射所被及亭長著絳衣皆其舊象通帛謂大赤從周正色無飾雜帛者以帛素飾其側白殷之正色全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也凡九旗之帛皆用絳　疏曰九旗之中旜物旌旞不畫此

總言之故皆云畫耳天子之衣無日月星故有升龍降龍諸侯不得與天子同故其衣有升龍無降龍天子之旂有日月星辰諸侯旌旂無日月星故有升龍降龍升龍象朝王降象還本國也旜不畫異物帛而已物赤中白旁旗畫鳥隼隼象勇鳥象捷疾旐畫龜蛇龜蛇象避難

道車載旞道車象輅也王以朝夕燕出入所乘全羽為旞全羽析羽皆象文德夏采註云禹貢徐州貢夏翟羽有虞氏為緌後染羽用之無帛

游車載旌析羽為旌

大麾以田夏后氏之正色

大白以即戎殷之正色

翿旌君射於國中以翿旌為獲白羽與朱羽揉鴻脰韜杠三仞

龍旂君射於境所用也畫龍於通帛之旃上

陳氏禮書曰釋名曰旗期也言與眾期於下明堂位曰有虞氏之綏夏后氏之綢練商之崇牙則其

制有自矣司常日月為常交龍為旂熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌則其等有辨矣然熊虎為旗而九旗亦謂之旗經傳凡言旌旗是也日月為常而諸侯之旂亦謂之常行人公侯伯子男建常是也交龍為旂天子之常亦謂之旂覲禮天子載大旂是也析羽為旌天子至大夫士之旗亦謂之旌樂記龍旂天子之旌鄉射旌各以其物是也爾雅曰素錦綢杠纁帛縿素升龍於

縿練旒九飾以組維以縷蓋揭旗以杠綢杠以錦

正幅為縿為旒旒亦曰飾縿以纁則旒績矣左傳

曰績茷是也升龍素則降龍青矣曲禮曰左青龍

是也蓋青陽也素陰也陽在上而降陰在下而升

交泰之道也覲禮曰天子載大旂升龍降龍周禮

曰交龍為旂又曰諸侯建旂則天子諸侯之旂龍

章一也司馬法謂旗章夏以日月上明商以虎上

威周以龍上文先儒謂諸侯畫交龍一象其升朝

一象其下復然商頌曰龍旂十乘則商不聞其以虎也天子之旂亦升龍降龍不象其升朝下復也先儒又謂天子之旌高九仞諸侯七仞大夫五仞士三仞死者以尺易仞天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺射禮無物則翿旌杠三仞士喪禮無銘則緇銘而杠三尺其說蓋有所受也舊圖杠首為龍首銜結綬及鈴蓋承唐制然歟

又曰周禮司常日月為常巾車王乘玉路建太常

十有二斿以祀覲禮天子乘龍載大旂象日月升龍降龍郊特牲曰旂十有二旒龍章而設日月象天也魯頌與明堂位言魯用天子之禮亦曰龍旂承祀旂十有二旒日月之章左傳曰三辰旂旗昭其明也然則常有三辰升龍降龍設崇牙脩弧矢

弧以張縿也鄭氏謂崇牙者為重牙以飾旒之側

飾之以旄垂之以鈴人臣有功則書於其上考工記曰弧旌枉矢以象弧

鄭氏曰畫枉矢恐不然也

明堂位曰乘大路載弧韣覲禮侯氏

載龍旂弧韣左傳曰錫鸞和鈴爾雅曰有鈴曰旂書曰厥有成績紀于太常司勲凡有功者銘書於王之太常觀此則太常之制可知矣太常不特祀天而已至於拜日禮月祀方明禮四瀆禮山川秋治兵冬大閱皆載焉祀方明遂會諸侯則所會之旂與朝之大赤異矣治兵大閱然後田則治兵大閱之旂與田之大麾異矣鄭氏謂春夏之田用大麾秋冬建太常王之自將建太常不自將建大白

然後治兵非即戎也治兵大閲未即田也孰謂行師而不建大白田而不建大麾乎然常之三辰則日月北斗而已與衣服之畫星辰不同觀曲禮曰招揺在上穆天子傳稱天子葬盛姬建日月七星蓋旗以精物則所畫者不過北斗耳漢郊祀歌曰招揺靈旗則後世旗亦畫北斗也

周曰輜車即輦也不知何年去其輪周十五人而輦

秦平九國蕩滅典籍舊制多亡因金根車用金為飾謂

金根車而為帝軫金根以金為飾黑旗皂旒以從水德復法水數駕馬以六五子之歌曰若朽索之馭六馬則六馬非始於秦制但法水德相符耳古者諸侯貳車九乘秦滅九國兼其車服故大駕屬車八十一乘周制凡良車散車任馬者其用無常以給游燕及恩惠之賜從車所載財貨輜重之車車後開户作之有功有沽良車功多散車功少鄭元曰作之有功有沽沽麄也則屬車之流周末諸侯有貳車九乘秦滅而兼之薛綜曰屬者相連屬也皆在後貳行法駕半之左右分行其車皆皂蓋赤裏木轓輜戈矛弩箙尚書御史所載最後一乘懸豹尾豹尾以前為省中小學漢官篇曰豹尾過後罷屯解圍胡廣曰施之道路故須過後屯

圍乃得解所以戒不虞也淮南子曰軍正執豹皮所以制正其衆也省中即今之仗内

秦以輦爲人君之乘古謂人牽爲輦宋萬以乘車輦其母秦始皇乃去其輪而轝之漢代遂爲人君之乘

漢制乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿奉引太僕大將軍驂乘祀天於甘泉用之

三輔黄圖天子出車駕次第謂之鹵簿有大駕有法駕有小駕大駕則公卿奉引大將軍驂乘太僕御屬車八十一乘作三行尚書御史乘之最後一乘懸豹尾豹尾以前皆爲省中備千乘萬騎出長安出祠天於

於甘泉備之百官有其儀注名曰甘泉鹵簿法駕京
兆尹奉引侍中驂乘奉車郎御屬車三十六乘
石林葉氏曰大駕儀仗通號鹵簿蔡邕獨斷已有
此名唐人謂鹵櫓也甲楯之别凡兵衛以甲楯居
外為前導捍蔽其先後皆著之簿籍故曰鹵簿因
舉南朝御史中丞建康令皆有鹵簿為君臣通稱
二字别無義此説為差近或又以鹵為鼓簿為部
謂鼓駕成而部伍不知鹵何以謂之鼓又謂石季

龍以女騎千人為一鹵部簿乃作部皆不可曉今有鹵簿記宋宣獻公所修審以簿籍之簿則既云簿不應更言記

漢王車黃屋左纛李斐曰天子車以黃繒為蓋裏纛毛羽幢也在乘輿車衡左方上注之蔡邕曰以氂牛尾為之如斗或在騑頭或在衡或在最後左騑馬騣上鸞旗在前屬車在後師古曰鸞旗編以羽毛列繫幢旁載於車上大駕出則陳於道而先行翠鳳之駕師古曰天子乘車為鳳形而飾以翠羽也楊雄傳旌旗鼓車旄頭先驅師古曰凡此皆天子之制又東方朔傳應劭云旄頭以羽林為之髮正向上而長衣繡衣在乘輿之前騶乘師古曰乘車之法尊者居

左御者居中又有一人處車之右以備傾側是以戎事則稱車右其餘則曰驂乘蓋取三人為名義耳陳平降漢漢王使驂乘周緤以舍人從高祖常為驂乘文帝自代來令宋昌驂乘文帝朝東宮趙談驂乘袁盎伏車前曰臣聞天子所與共六尺輿者皆天下豪英今漢雖乏人獨奈何與刀鋸餘人共載於是上笑下談談泣下車武帝時金日磾遷侍中駙馬都尉光禄大夫出則驂乘宣帝始立謁高廟大將軍光驂乘上内嚴憚若有芒刺在背後車騎將軍張安世代驂乘上從容肆體甚安

高祖為沛公旗幟皆赤由所殺蛇白帝子所殺者赤帝子故也

司馬相如傳乘鏤象六玉虯張揖曰鏤象象路也以象牙疏鏤其車輅六玉

蚪謂駕六馬以玉飾其鑣勒有似玉蚪龍子有角曰蚪拖蜺旌析羽毛染以五采綴以縷為旌有似虹蜺之氣靡雲旗畫熊虎為旒於旗似雲氣前皮軒後道游皮軒之上以赤皮為重蓋天子時出道車五乘游車九乘言皮軒最居前而道游次皮軒之後也

揚雄傳乘輿迺登夫鳳凰兮翳華芝師古曰鳳凰者車以鳳凰為飾也翳蔽也以華芝為蔽也駟蒼螭兮六素蚪四六駕數也螭似龍一名螭流星旄以電燭兮咸翠蓋而鸞旗屯萬騎於中營兮方玉車之千乘方並也張燿日之元旄揚左纛被雲梢梢與旓同奮電鞭驂雷輜鳴洪鐘建五旗漢舊儀云黃帝車駕建五旗蓋謂五色之

旗也以木牛承其下取其負重致遠建九旒六白虎載靈輿立歷天之旂曳梢星之旃舉洪頭植靈旗旗名也

漢舊儀皇帝起居儀宫馬内百官所使按傳籍而後出入營衛周廬晝夜誰何殿門外署衛尉殿内郎署屬光禄勲黄門鈎盾近署屬少府輦動則左右傳帷幄者稱警蹕則衛官填街騎士塞路出殿則傳蹕止人清道建五旗丞相入卿執兵奉引先置素宇清宫而後往故曰出則屏門入則壍塞所以重威囬絶無

間防未然也乘輿冠高山冠飛羽之纓幘耳赤丹紈
裏帶七尺斬蛇劍履虎尾絇履

漢輦因秦以彫玉為之方徑六尺或使人輓之或駕果
下馬

東漢大駕希用惟上陵及遭大喪施之法駕公卿不在
鹵簿中唯河南尹執金吾洛陽令奉引侍中驂乘奉車
郎御屬車三十六乘（或曰四十六乘）前驅有九斿雲罕（斿車有九乘前史不記形武王剋紂百夫荷罕旗而先驅東京賦曰雲罕九斿辭綵曰罕旌旗名也）鳳凰闟戟（闟之）

為言亟也取四戟亟車遄皮軒鸞旗應劭漢官鹵簿圖曰乘輿大駕則御鳳凰車以金根為列皆大夫載皮軒謂虎皮軒郭璞曰皮軒革車或曰即曲禮前有士師則載虎皮鸞旗者編羽旄列繫幢旁胡廣曰建蓋在中民或謂之雞翹非也胡廣曰鸞旗以銅作鸞鳥車衡上與本志不同後有金鉦黃鉞說文曰鉞大斧也司馬法曰夏執元鉞殷執白鉞周仗黃鉞黃門鼓車大駕屬車八十一乘法駕半之屬車皆皂蓋朱裏木轓轓戈矛弩箙尚書御史所載最後一車懸豹尾薛綜曰傅御史載之豹尾以前比省中禮記前載虎皮亦此之義類行祠天郊以法駕祠地明堂省什三祠宗廟尤省謂之小

駕每出太僕奉駕上鹵簿中常侍小黄門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執注以督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從其餘令以下皆先行後罷

乘輿金根安車立車蔡邕曰五安五立徐廣曰立乘曰高車坐乘曰安車輪皆朱班重牙周禮曰牙也者以為因抱也鄭衆曰牙謂輪輮也世間或謂之輞貳轂兩轄蔡邕曰轂外復有一轂抱轄其外乃復設轄抱銅置其中東京賦曰重輪貳轄疏轂飛軨金簿繆龍為輿倚較徐廣曰繆交錯之形也較在箱上說文曰車欂文畫蕃之箱也通俗文章車箱為較文虎

伏軾軾車橫覆膝人所馮止者也龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡徐廣曰置金鳥於橫上㯂文畫輈羽蓋華爪徐廣曰翠羽蓋黃裏所謂黃屋車也金華施朱橑有二十八枚即蓋弓也東京賦曰樹翠羽之高蓋薛綜曰樹翠羽為蓋如雲龍矣金作華形莖皆低曲建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬東京賦云六方釳之奕奕象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾獨斷曰金鍐者馬冠也高廣各五寸上如玉華形在馬髦前方釳鐵也廣數寸在馬鬉後後有三孔插翟尾其中薛綜曰釳中央兩頭高如山形而貫中翟尾結著之顛延之幼誥曰釳乘輿馬頭上防釳角所以防罔羅釳以翟尾鐵翮象之也徐廣曰金為馬文尾也朱兼樊纓赤罽易茸金就十有二左纛以氂牛尾為之在左

騑馬軶上大如斗徐廣曰馬在中曰服在外曰騑騑亦名驂蔡邕曰在最後左騑馬頭上

是為德車五時車安立亦皆如之各如方色馬亦如之白馬者朱其髦尾為朱鬣云所御駕六餘皆駕四後從為副車古文尚書曰予臨兆民凜乎若朽索之馭六馬逸禮王度記曰天子駕六馬諸侯駕四大夫三士二庶人一周禮四馬乘毛詩天子至大夫同駕四士駕二易京氏春秋公羊說皆云天子駕六許慎以為天子駕六諸侯及卿駕四大夫駕三士駕二庶人駕一史記曰秦始皇以水數制乘六馬鄭元以為天子四馬周禮乘馬有四圉各養一馬也諸侯亦四馬顧命時諸侯皆獻乘黃朱乘亦四馬也今帝者駕六此自漢制與古異耳蔡邕表志曰以文義不著之故俗人多失其名五時副車曰五帝車鸞旗曰雞翹耕根曰三蓋其比非一

也

蔡邕獨斷法駕上所乘曰金根車駕六馬有五色安車五色立車各一皆駕四馬是為五時副車俗人名曰五帝車非也又有戎立車以征伐三蓋車名耕根車一名芝車親耕耤田乘之又有蹋猪車慢輪有畫田獵乘之綠車名曰皇孫車天子孫乘之以從凡乘輿車皆羽蓋金華爪黄屋左纛金鍐方釳繁纓重轂副牽繁纓在馬膺前如素帬重轂轂外復有一轂施牽其外諸車之文乘乘輿倚

龍伏虎㩲文畫輈龍首鸞衡重牙班輪升龍飛軨薛綜曰飛軨以緹油廣八寸長注地畫左蒼龍右白虎繫軸頭二千石亦然但無畫耳盧植禮記注曰軨轄頭也楚辭云倚結軨兮太息王逸注曰重較也李尤小車銘曰軨之嗛虛疏達開通按二家之言不如綜注所記諸馬之文按乘輿金鍐方釳插翟象鑣爾雅注曰鑣馬勒旁鐵也皆用象牙龍畫總沬升龍赤扇汗詩云朱幩鑣鑣毛傳曰人君以朱纏鑣扇汗且以為鑣飾青兩翅燕尾駙馬左右赤珥流蘇飛鳥節赤

膺

漢官儀侍中左貂右蟬本秦丞相史往來殿中分掌

乗輿服物下至褻器虎子之屬武帝時孔安國為侍中以其儒者特令掌御唾壺朝廷榮之至東京時屬少府亦無員駕出則一人負傳國璽操斬蛇劍乗輿中官俱止禁中

光武平公孫述始獲葆車輿輦而因舊制金根車擬周之玉輅最尊者也其制見前大駕則御鳳凰車以金根為副

魏武帝受漢獻帝命乗金根車駕六馬設五時副車

明帝景初中山茌縣黄龍見以為魏得地統服色尚黄

戎事乘黑首白馬

魏晉小出則乘輦亦多乘輿

晉制玉金象革木等路是為五路並天子之法車皆朱班漆輪畫為轃（其巨反）文三十輻法月之數重轂貳轄以赤油廣八寸長三尺注地繫兩軸頭謂之飛軨金薄繆龍為輿倚較較重為文獸伏軾龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡轃文畫輈及轓青蓋黃為裏謂之黃屋金華施橑末橑二十八以象宿兩箱之後皆玳瑁為鵾翅加

以金銀彫飾故世人亦謂之金鵄車斜注旂旗於車之左又加棨音啓戟於車之右皆橐而施之棨戟韜以黻繡上為亞字繫大蛙蟆幡軛長丈餘於戟之杪以犛牛尾大如斗置左騑馬軛上是為左纛轅皆曲向上取禮緯山車垂句之義言不揉而能自曲玉金象三路各以其物飾車因以為草者漆草木者漆木其制玉路最尊建太常十有二旒九仞委地畫日月升龍以祀天金路建大旂九旒以會萬國之賓亦以賜上公及王子母弟象

路建大赤通赤無畫所以視朝亦以賜諸侯革路建大白以即戎兵事亦以賜四鎮諸侯木路建大麾以田獵其麾色黑亦以賜蕃國玉路駕六黑馬餘四路皆駕四馬馬並以黄金為文髦插以翟尾象鹿而鏤錫（錫在馬面所謂當顱者也）金鍐而方釳（金鍐謂以金鍐為文旄以鐵為之其大三寸中缺而兩頭高如山形貫中以翟尾而結著之）繁纓赤罽易茸金就十有二（繁纓馬飾纓在馬膺前如素帬）五路皆有錫鸞之飾和鈴之響鉤膺玉瓖（鉤膺即繁纓也瓖馬帶玦名也）龍輈華轙（輈車轅也頭為龍象轙謂車衡上環受轡者也）朱幘（幘飾也人君以朱纏鑣扇

汗以為飾也法駕行則有五路各有所主不俱出臨軒大會
則陳乘輿車輦旌鼓於其殿庭車坐乘者謂之安車倚
乘者謂之立車亦謂之高車
按周禮惟王后有安車也王亦無之自漢以來制乘
輿乃有之有青立車青安車赤立車赤安車黃立車
黃安車白立車白安車黑立車黑安車合十乘名為
五時車俗謂之五帝車天子所御則駕六其餘並駕
四建旂十二各如車色立車則正竪其旂安車則斜

注駕馬亦各隨五時之色白馬則朱其鬣尾左右騑驂金鑁鍐錫黃屋左纛如金根之制行則從後

五牛旗平吳後所造以五牛建旗車設五牛青赤在左黃在中白黑在右竪旗於牛背行則使人輿之牛之為義蓋取負重致遠而安穩也旗常纏不舒所謂德車結旌也天子親戎則舒所謂武車綏旌也

晉大駕鹵簿先象車象車漢鹵簿最在前武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車駕之以載黃門鼓吹數十人使越人騎之元正大會駕象入庭鼓吹一部十三人中道

次靜屋令駕一中道或道候二人駕一分左右次洛陽
尉二人騎分左右次洛陽亭長九人赤車駕一分三道
鼓吹正二人引次洛陽令皂車駕一中道次河南中部
椽中道河橋椽在左功曹史在右並駕一次河南尹駕
駟戟吏六人次河南主簿駕一中道次河南主記駕一
中道次司隷部河南從事中道都部從事居左別駕從
事居右並駕一次司隷校尉駕三戟吏六人次司隷主
簿駕一中道次司隷主記駕一中道次廷尉明法掾中

道五官掾居左功曹史居右並駕一次廷尉駕駟戟吏六人次廷尉主簿主記並駕一在左太僕引從如廷尉在中宗正引從如廷尉在右次太常駕駟中道戟吏六人太常外部掾居左五官掾功曹史居右並駕一次光禄引從中道太常主記居左衛尉居右並駕一次太尉外督令史駕一中道次東西捕賊倉戸等曹屬駕一列從次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕一在左右次司徒引從駕駟中道次司空引從駕

駟中道三公騎令史戟各八人鼓吹一部七人次中護

軍中道駕駟鹵簿左右各二行戟楯在外弓矢在内鼓

吹一部七人次步兵校尉在左長水校尉在右並駕一

鹵簿左右二行戟楯在外刀楯在内鼓吹各一部七人

次驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆鹵簿左右

各二行戟楯在外刀楯在内鼓吹各一部七人騎隊五

在左五在右隊各五匹命中督二人分領左右各有戟

吏二人麾幢揭鼓在隊前次左將軍在左前將軍在右

並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在内鼓吹各一部七人次黄麾騎中道次黄門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校左右各四行外大戟楯次九尺楯弓矢弩並熊渠佽飛督領之次司南車駕駟中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史中丞駕一中道次武賁郎將騎中道次九遊車中道武剛車夾左右並駕駟次雲䍐車駕駟中道次闟戟車駕駟中道長戟斜偃向後次皮軒車駕駟中道次鑾旗車中道

建華車分左右並駕駟次護駕尚書郎三人都官郎中道駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右各司馬史三人引仗左右各九尺楯弓矢弩次五時車左右有遮列騎次典兵中郎中道督攝前却無常左殿中御史右殿中監並騎次高蓋中道左罼右罕次御史中道左右節郎各四人次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都尉在左殿中校尉在右左右各四行細楯一行在

弩內又殿中司馬一行殿中都尉一行殿中校尉一行
次棡鼓中道次金根車駕六馬中道太僕大將軍參左
右又各增三行爲九行司馬史九人引大戟楯二行九
尺楯一行刀楯一行細弩一行細跡禽一行椎斧一行
刀楯一行連細楯殿中司馬都尉校尉爲左右各十三
行金根車建青旂斿十二左將軍騎右殿中將軍持鑾
腦斧夾車車後衣書主職步徒六行合左右三十二行
次曲華蓋中道侍中騎常侍黃門侍郎並騎分左右次

黃鉞車駕一在左御麾騎在右次相風中道次中書監騎左祕書監騎右次殿中御史騎左殿中監騎右次五牛旗赤青在左黃在中白黑在右次大輦中道太官令丞在左太醫令丞在右次青立車次青安車次赤立車次赤安車次黃立車次黃安車次白立車次白安車次黑立車次黑安車合十乘並駕駟建旗十二斿如車色立車正竪旗安車斜施之次蹋猪車駕駟中道無旗次耕根車駕駟中道赤旗十二斿熊渠督左佽飛督右次

御軺車次御四望車次御衣車次御書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又尚書郎六人分左右並駕一又治書侍御史二人分左右又侍御史二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後而鹵簿盡矣但以神弩二十張夾道至後部鼓吹其五張神弩置一將左右各二將次輕重二十乘左右分駕次流蘇馬二十匹次金鉞車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並騎各一人次金鉦輦駕中

道左右護駕侍御史并令史並騎各一人次黄門後部鼓吹左右各十三人次阜鼓車駕牛二乘分左右次左大鴻臚外部掾右五官掾右五官掾功曹史並駕一次大鴻臚駕駟戟吏六人次大司農引從中道大鴻臚主簿主記右少府引從次三卿並騎吏四人鈴下二人執馬鞭辟車六人執方扇羽林十人朱衣次領軍將軍中道鹵簿左右各二行九尺楯在外弓矢在内鼓吹如護軍次後軍將軍在左右軍將軍在右各鹵簿鼓吹如左

軍前後次越騎校尉在左屯騎校尉在右各鹵簿鼓吹如步兵射聲次領護騎遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎校鞉角金鼓鈴下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎並從繖扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十匹將一人持幢一人持鞉一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後郎簿十隊隊各五十人絳袍將一人騎鞉各一人在前督戰伯

長一人步在後騎皆持矟次大戟一隊九尺楯一隊刀楯一隊弓一隊弩一隊五隊隊各五十人黒袴褶將一人騎校靴角各一人步在前督戰伯長各一人步在後金顔督將并領之其屬車因後漢制復制御衣御書御軺御藥等車駕牛陽燧四望繐皂輪小形晉自過江之後舊章多缺元帝踐極始造大路戎路各一皆即古金根之制也無復充庭之儀至於郊祀大禮則權飾餘車以周用六師親征則用戎路去其蓋而乘

屬車但五乘而已加緑油幢朱絲絡飾青交路黄金塗五采其輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是軺車舊儀天子所乘駕六是時無復六馬之乘五路皆駕四而已同用黑是為元牡無復五時車有事則權以馬車代之建旗其上其後但以五色木牛象五時車豎旗於牛背行則使人輿之牛之義蓋取其負重致遠而安穩也旗常纏而不舒飾所謂德車結旌者也惟天子親戎五旗舒飾所謂武車綏旌者也　指南車過江亡失及

義熙五年劉裕屠廣固始復獲焉乃使工人張綱補緝

周用十三年裕定關中又獲司南記里諸車制度始備

其輦過江亦亡制度太元中謝安率意造焉及破苻

堅於淮上獲京師舊輦形制無差大小如一時人服其

清記義熙五年劉裕執慕容超獲金鉦輦豹尾舊式猶

存元興中屬車唯九乘苻堅敗又得僞車輦增爲十二乘

宋孝武大明中尚書左丞荀萬秋改造五輅依晉金根

車加赤漆檳畫玉飾諸末建青旗十有二旒駕駟以元

復因漢之安車章施羽葆蓋以祀以金根為金輅建青旗駕元馬四羽葆蓋以賔象草木輅並擬玉輅象輅視朝草輅即戎二輅並建赤旂駕元馬四木輅建赤麾以田駕赤馬四大事法駕五輅俱出孝建中尚書令王宏議屬車起秦八十一乘及三十六乘並不出經典自胡廣蔡邕傳說耳又是從官所乘非常副車正數江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二為節今宜依禮十二乘為制

齊武帝永平初伏曼容議齊德尚青車旗先青次赤次白次黑

軍容戎事宜依漢道行運之色因宋金根車而修玉輅

畫輪金塗兩箱上望板前優遊通祿金塗鏤鍱碧紋箱

鏨鏤金薄帖兩箱外織成衣兩箱裏金塗鏤面釘玳瑁

帖望板箱上帖金博山優遊上和鸞立花趺銜鈴銀帶

玳瑁筩優遊下隱膝裹施金塗鏤面花釘織成文優遊

橫前施玳瑁帖金塗花釘金塗倒龍後損鏨銀玳瑁龜

甲金塗花沓望板金塗受福望龍諸校飾軛及諸末皆

螭龍首龍形板在車前銀帶花獸金塗受福緣裏邊鏤
鍱玳瑁織成衣裏金塗鏤面花釘外金塗博山辟邪障
鳳凰銜花升蓋金塗鏤鍱二十八爪支子花黄錦升衣
複碧絹漆布緣油頂絳絲織成顏芚徒昆反赭舌孔雀毛
複錦緑紋隨隂懸諸珠蜂佩金塗鈴雲朱結人綬雜色
真孔雀毦一轅漆畫車衡銀花帶衡上金塗博山四鸞
鳥立花趺銜鈴龍首銜軛棰翟尾上下花沓絳緑絲的
望繩八枚斿十有二斿畫升龍竿首金塗龍銜大騶㯄

眞旄祭戟織成衣金塗沓駐及受福金塗鴈鏤鍱漆安立牀在車中錦複黄紋為安立衣錦複黄紋障泥八幅長九尺緑紅錦芭帶織成花五輅江左相承駕駟左右騑為六施絳絲遊御繩具重轂貳轄飛軨幡赤油金紫眞旄左纛置左騑馬軛上金鑁方釳繁音鞶纓金塗紫皮帶眞旄横在馬膺前其鏤錫皆如古制初加玉輅為重盖提寶鳳凰綴金鏑珠璫玉蜯珮四角金龍銜五采旄又麒麟頭加以采畫馬首戴之竟陵王子良啓曰凡盖

圓象天軫方象地上無二天之儀下設兩蓋之飾求諸志錄最為乖衷又假為麟首加乎馬頭事不師古鮮或可施至建武中明帝乃省重蓋等金輅之飾如玉輅而減少象輅減金輅革輅如象輅而尤減木輅如革輅建大赤麾首施大騶旛玉輅金輅建碧旂象輅木輅建赤旂

齊輦因宋制名小輿（小輿即今之犢車軿車之流）盛增其飾竹蓬箱外鑾鏤金薄碧紗衣織成芭錦衣箱裏及仰頂隱膝後

户金塗鏤面釘瑇瑁帖金塗松精登仙花鈿緑四望紗萌子上下前後眉鏤鍱輳枕長角龍白牙蘭瑇瑁金塗校飾漆障形板在蘭前金銀花獸攫天代龍師子鏤面榆花鈿金龍虎扶輳軛上金鳳凰鈴鑠銀口帶星後梢瑇瑁帖金塗花沓銀星花獸幔竿杖金塗龍韋縱横長網又制卧輦校飾如坐輦不堪服用復制小輿形如軺車小行幸則乘之

梁車輅初因齊制天監三年五輅旗麾同用赤而斿不

異以從行運所尚也七年帝據周禮玉輅以祀金輅以賓今祀乘金輅詔下詳議周捨謂金輅為齊車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅鑾以朱絲

梁制小輿似軺車金裝漆畫地八横元正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後又制步輿方四尺上施隱膝人輿上殿天子至下賤皆得乘之復制副輦加笨步本反如犢車通幰朱絡謂之蓬輦

陳初因梁文帝天嘉初令劉仲舉議錯綜漢晉舊飾造

玉金象草木等五輅皆金薄交龍為輿倚較文豹伏軾虯首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡𣟼文畫轓綠油蓋黄紋裏相思橑金華末邪注旂旗於車之左各依方色置棨戟於車之右韜以黻繡獸頭幡長丈四尺懸於戟杪玉輅正副同駕六馬餘皆駕駟並金叉髦插於翟尾玉為鏤錫以絲畫蛙螟幡綴兩軸頭即漢之飛軨五路兩箱後皆玳瑁為鵾翅金銀雕飾兩箱裏衣紅錦金花帖釘上用紅錦為後襜青紋純帶夏花簟冬綺繡褥

後魏道武帝天興初修軒冕制乾象等草創制度多違舊章至孝文太和中儀曹令李韶更議改正唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具明帝熙平中侍中崔光等議大造車服五輅並駕五馬亦無經據道武帝天興二年命禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘平城令代尹司隸校尉丞相奉引太尉陪乘太僕御從輕車介士千乘萬騎魚麗鴈行前驅皮軒闟戟芝蓋雲罕指南後殿豹尾鳴笳唱上不

作鼓吹軍戎大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘平城令代尹太尉奉引侍中陪乘奉車都尉御廵狩小祠則設之三曰小駕屬車十二乘平城令太僕奉引常侍陪乘奉車郎御遊宴離宮則設之天賜二年初改大駕魚麗鴈行更為方陣鹵簿列步騎內外為四重列標建旌通門建五色車旗各處其方諸王導從在甲騎內公在幢內侯在步矟內子在刀楯內五品朝臣夾列乘輿前兩箱官卑者先引王公侯子車（後魏制除伯男爵）旒麾蓋信

幡及散官褠服一皆絳黑

天興初始修軒冕制乾象輦羽葆圓盖畫日月五星二十八宿天街雲罕星經曰昴天子出旄頭罕畢為天街罕畢以前驅山林竒瑞遊麟飛鳳朱雀元武騶虞青龍駕二十四馬又制大樓輦車龍輈加玉飾四轂六衡方輿圓盖金雞樹羽寶鐸流蘇鸞雀立衡螭龍銜軛建太常畫升龍日月駕二十牛又制象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆流蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之復有遊觀小樓等輦駕十五馬

車等草創修制多違舊章

北齊車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李韶所制五輅

後周依周禮設六官置司輅之職掌公車之政辨其名品物色皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方上帝及朝日四曰黄輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰元輅以祀北方上帝及感帝神州

此六輅通漆之而無他飾即周木輅遺象也馬皆疏面旃就以方色俱十有二七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以祭社稷享諸先帝食三老五更享諸侯耕籍九曰金輅以祀星辰視朔十曰象輅以望秩羣祀十一曰草輅以廵兵即戎十二曰木輅以田獵行鄉畿此六輅以六色漆畫之用玉碧金象草物飾諸末錫面金鉤就以五采俱十有二其輅之飾重輪重較加茸馬皇帝之輅輿廣六尺有六寸畫輪輈衡以雲牙箱軾𣝶

文内畫以雜獸獸伏軾鹿倚較三辰之常元青蒼等旗畫繢之六仞曳地設和鸞以節趨行圓蓋方輿以象天地

後周太常畫三辰日月五星旂畫青龍天子升龍諸侯交龍旟畫朱鳥旌畫黄麟旗畫白虎旐畫元武皆加雲氣其旜物在軍亦畫其事號加以雲氣緻幟亦如之通帛為旜雜帛為物號所書其與姓名之事號緻幟亦書之旌節又畫白虎而析羽於其上又司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊祀蒼赤黄白元等旗三

辰之常晝績之旗六以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍旗三曰朱雀旟四曰黄麟旌五曰白虎旂六曰元武旐皆左建旗而右建闟戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旞以帥師三曰旞音伐以供旅帥四曰旆以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旟象輅建物木輅建旐諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自篆輅而下如諸子之旗三公犀輅貝輅篆輅建

旟旐夏篆夏縵及輚車建物孤卿以下各以其等建其旗旌杠皇帝六仞諸侯五大夫四士三斿皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫凡注毛於杠首曰緌析羽曰旌全羽曰旞其緌皇帝諸侯加以孤韣闟戟方六尺而被之以黻唯皇帝諸侯軨建焉闟戟杠綢與旗同

隋開皇元年内史令李德林奏後魏輿輦乖制請廢唯留後魏太和時李韶所制五輅北齊所尊者後著令制玉輅青質重箱盤輿左龍右虎金鳳翅畫櫖文軛左立

櫜金鳳一在軾前八鸞在衡二鈴在軾龍輈之上前設
障塵青蓋裏繡斿帶金博山綴以鏡子下垂八珮樹四
十旒羽輪皆朱班重牙複轄左建太常十有二斿皆畫
升龍日月其長曳地右載闟戟長四尺闊三尺黻文旗
首金龍頭銜鈴及緌垂以結綬駕蒼龍金鑁方釳插翟
尾五隻鏤錫鞶纓十有二就皆五采繒罽為飾天子祭
祀納后則乘之金輅赤質左建旟畫飛隼右建闟戟盤
輿鳳等並同玉輅駕赤騮臨朝會同饗射飲至則乘之

象輅黃質左建旌畫斿麟右建闟戟駕黃騮祀后土則乘之革輅白質鞔以革左建旗畫騶虞右建闟戟駕白騮巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆之左建旐畫元武右闟戟駕黑騮田獵則乘之其輅並駕六馬馬飾同玉輅復置安車重輿曲壁紫油纁裹通幰朱絲絡網朱鞶纓駕赤騮臨幸所乘按隋氏五輅遠酌周禮旗斿藻飾近約漢制文質相半文帝既平陳因為法令憲章往古大駕依秦法駕依漢小駕依宋煬帝大業初復脩大駕八十一乘並如犢車紫通幰

朱絲絡黃金飾駕一牛在鹵簿中單行正道後帝嫌多大駕減為三十六乘法駕宜用十二小駕除之可也詳見北史閻毗傳

隋制輦而不施輪通幰朱絡飾以金玉而人荷之又依梁制副輦復制輿如輦而小宫苑私宴御之小輿方形同幄帳自閤内升殿御之

文獻通考卷一百十六